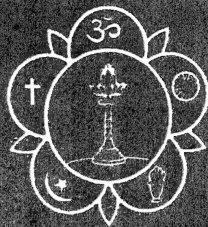

JULY 1980

సాక్షాత్

సాక్షి

సనాతన సారథి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క

సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 23 జులై 1980 సంచిక 7

చిత్రము : — దివ్యానందము

శ్రీసత్యసాయివాహిని - (19)	: భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా	145
కదలిందడిగో కాశ్మీరం	: స్వామి బాదజ్యానందగారి లేఖ	148
విస్మయ సేవ	: డాక్టర్. హేమలత	152
“మాయలో పడినాను”	: ప్రేమతో ఒక సాధకురాలు	153
సత్యము	: శ్రీవారి దివ్యబోధ	155
సాయి విద్య	: ప్రొ: ఎ. వి. కృష్ణమూర్తి	157
క్రమశీతల	: భగవానుని దివ్యనందేశము	159
ఆనందవిసాన	: భగవానుని దివ్యబోధ	162
భూమా	: శ్రీవారి దివ్యోపన్యాసమునుంచి	164
చిత్ర విభూతి	: శ్రీవారి దివ్యబోధ	167

చందాదారులు గమనించండి!

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెలా పంపుచున్న ప్రతికపైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆ నెంబరు “..../-8-”80 అనియుండిన, మీ చందా ఆగపు నెలలో అయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) జూలై నెల 31 వ తేది 1980 లోపల ప్రతిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

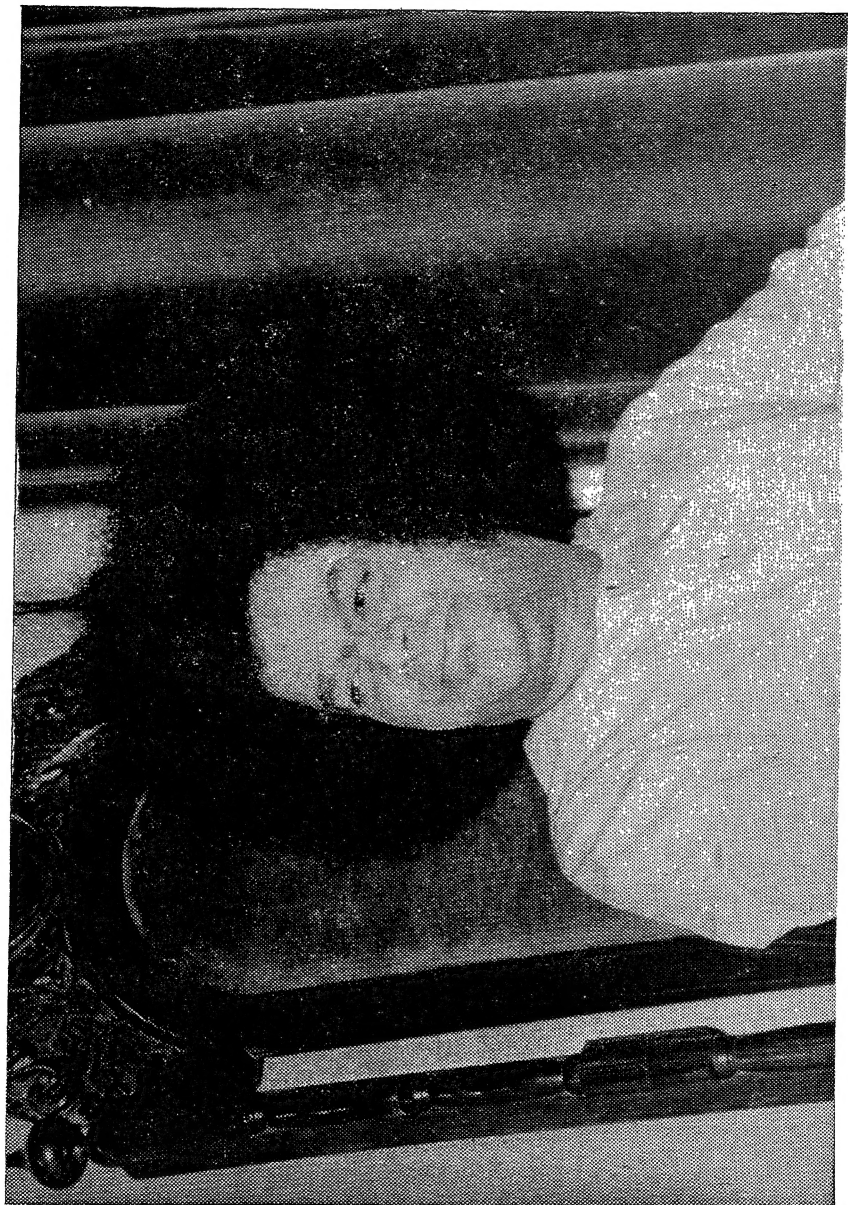
—: శ్రీ వారి కార్యక్రమములు : —

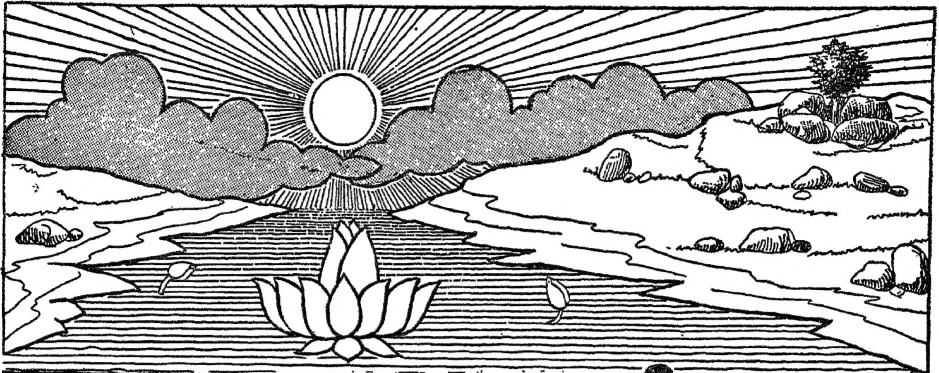
బాబావారు ప్రశాంతి నిలయము నందున్నారా అని తెలిపికొన గోరు భక్తులు వల్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్, ప్రశాంతినిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయ కార్డు గానీ రిప్లయ పెయిడ్ టెలిగ్రాం గానీ పంపవలెను లేదా కొత్తచెరువు 38 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను.

సంవత్సర చందా 8 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానంబరుతో చెల్లించవలయును.

వివరములకు అట్టలోపలి భాగములో చూడండి.

విజయం

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

19

వేదాంతము యేసాంప్రదాయమునకును యే తెగకును, యేకోవకును, యేజాతికిని, యేలింగ మునకును, యేనమ్మకమునకును చెందనిది. “సర్వేజనాస్సుఖినోభవన్తు”. వేదాంతమనగా జ్ఞానము. యేజ్ఞానము? ఆత్మజ్ఞానము. ఆత్మ జ్ఞానమే జన్మలాభము. తన్నుతాను తెలిసి కొనుటకంటే మానవునకు అధికమగు లాభము వేరొకటి లేకపోవుటచే, శృతి స్మృతులయందు విశ్వాసము గలవారికి ఆత్మజ్ఞానము అత్యవస రము.

చూడబడునది చూచువానికంటే వేరైనదని అందరకూ తెలియును. ఈ చూచునట్టి తానే వరు? ఆకారాదులుగల శరీరమును కన్నుగా నున్న ఒక యింద్రియముచే కనుగొన బడు చున్నవి. కన్ను శరీరమునే కాదు, యెదుట నున్న ప్రతి వస్తువును, వ్యక్తిని, క్రిమికీటకాదు

లనుకూడా కనుగొనుచున్నదికదా! ఈ కనబడు నట్టి వస్తువులలో శరీరముకూడా ఒక వస్తువు కనుక ఈ శరీరము తానెట్లగును? అట్లయిన తానెవరు? అగ్నివస్తువులను కాల్చును, ప్రకా శింపజేయును అయితే కాల్చబడునట్టియు ప్రకా శింపజేయబడినట్టియు, వస్తువులకలాట అగ్నివేరై నట్లుచూచువారెవరు? కాల్చబడునట్టి వస్తువువేరు. కాల్చునట్టి అగ్ని వేరు, అని తెలుసుకొనువారెవరు? ఆదే ఆత్మ. అగ్నికల్పెనంతయూ వ్యాపించునటుల ఆత్మ శరీరమునంతయు వ్యాపించినది. అందువల ననే శరీరము పనులుచేయగలదియై, కదలిక కల దియై సంచరించుచున్నది.

రాత్రియింటిలో ఇదిముల్లు, ఇదిగిన్నె, ఇది తట్ట అనితెలుపు పనిముట్లు దీపము ప్రకాశము. అటులనే కన్ను ఇది ఇల్లు, ముల్లు, పల్లు అని తెలుపునట్టి పనిముట్టుమాత్రమే. ఇది ఆత్మ కాదు.

దీపము లేక కన్ను, కన్ను లేక దీపము, ఇల్లును కానీ, ముల్లును కానీ, గిన్నెనుకానీ, తట్టునుకానీ, చూడలేవు. కన్ను అనుపనిముట్టు లేక దీపము (దీపము ప్రకాశము) అను పనిముట్టు లేక కన్ను గాంచలేదు. కాన రెండునూ ప్రకాశముయొక్క పనిముట్లై. పనిముట్లుగావున్నతనకన్నే తనదేహ మునుకూడా చూచుచున్నది. చూచేకన్నే పని ముట్టు అయినపుడు చొరబడు దేహము మాత్రము పనిముట్టుకాక మరేముగును?

లోకమున విని, తిని, చూచి, ముట్టి వాసన లను అనుభవించునవన్నియూ ఇంద్రియములే. చూచేకన్ను పనిముట్టు అయినపుడు మిగిలిన నాలుగు ఇంద్రియములుకూడా పనిముట్లే కానీ ఆత్మ కావు. ఇట్టిపనిముట్లయిన యింద్రియము లను ఆధీనమందుంచుకొనునది మనసు. ఇది ఆలోచించగల విషయము, ఇది కేవలము దీపము వంటిది. ఇదిమాత్రము యెట్లు ఆత్మ అగును? అదియునూ ఆత్మ కాదు.

మనసు అందించిన విషయమును విచారించి తేల్చునట్టిది బుద్ధి. ఇది నిశ్చయించు ఉపకరణము మత్రమే. అనగా చిన్న పుదాహరణము: పదునైన కత్తియున్నది. అది యేంత పదునైన కత్తి అయిననూ తనకుతాను స్వయముగా ఏ పండు నూ కోయలేదు. ఎంతటి చిన్నత్రాడునైననూ కోయలేదు. అది ఒకరిచేతిలో చేరినప్పుడే ఆ పనులు చేయగలదు. అదేవిధముగ బుద్ధి కత్తివంటిది. ఇది ఆత్మచేతిలోని పనిముట్టు మాత్రమేకాని ఆత్మ కాదు.

ప్రాణము: ఇదినిద్రలో తానున్నట్లు ప్రాణ మునకు తెలియదు. నాకు శ్వాస వున్నది లేనిదీ తెలుసుకొనలేదు. జాగ్రత్, స్వప్న, నిద్రాదుల

యందువున్న స్థితులను ఆయాసమయములందు మాత్రమే తెలుసుకొనగలదు కానీ నిద్రలో జాగ్ర తను, జాగ్రతలో స్వప్నమును గుర్తించలేదు. కనుక ప్రాణము ఆత్మ కాదు. నిద్రలో ప్రాణము జ్ఞానరహితమై పట్టుబడుచున్నది. ఇంద్రియము లు నిద్రలో పనిచేయక ఊరకుండుటచే, ప్రాణము చైతన్యము లేనటుల కానవచ్చును. దొర పని చేస్తుంటే బంటు ఊరక కూర్చొనుదురా ?

ఇకనేను: నేను అను పదములురెండు కలవు. 1 అహంకారము, దీనినే దేహాత్మ, ఇది బైటగల నేను. 2 అంతరాత్మ, లేక ప్రత్యగాత్మ. ఇది లోపలగల నేను. ఈ రెండింటికీ భేదము తెలియనివారు అహంకారమే. అనగా దేహాత్మనే నేను, అని అనుకొనుచున్నారు కానీ అది సత్యము కాదు. అది ఆత్మ కాదు. దేహము పనిముట్టు, అయినందున, పదార్థమెట్లు దృశ్యములో, దేహాత్మ అయిన అహంకారము కూడాదృశ్యము, ఈ అహం కారము స్వప్నమునవుండదు. నిద్రలోవుండదు. త్రికాలభాద్యం సత్యం. రెండుకాలములలో లేనిది సత్యమెట్లగును. ఈ విధముగ విచారమునలిది, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి, ప్రాణము యేదీ తాను కానియెడల ఇక ఆత్మ ఏదీ అని, ఆత్మ ఎవరని, మీలో సందేహము కలుగవచ్చును.

రాకపోకలు లేని, కరచరణ అవయవములు కానీ, మాలిన్యము చేరని, అణువున అణువుగను. ఘనమున ఘనముగను. ఆకాశమువలే అంతటా నున్నను, నేను, నాది అను భావము లేక, అగ్నికి వేడిమివలె, సూర్యునకు ప్రకాశమువలె ఎరుకయే స్వభావముగాగలది ఆత్మ. శోక కోప పంచేంద్రి యాది సంబంధములేక పరమానందమైనది ఆత్మ.

సర్వజీవులయందు. హృదయముగా ప్రజ్ఞాకావ్యసదే
 ఆత్మ. దృశ్యములందు దృక్కుగా చూడ
 బడెవస్తుజాలమును చూచువాడే ఆత్మ. కరణా
 దుల సహాయములతో చూచి, విని, తిని, చెప్పు
 వాడెవడైననూ సరే వాడు కేవలము దీపమువంటి
 వాడే కాని ఆత్మస్వరూపుడు కాదు. ఆత్మ అల్ప
 దృష్టకానీ, క్రమదృష్టకానీ, అద్రష్టకానీ, అన్యథా
 దృష్టకానీ కాదు. బుద్ధి చంద్రుని వంటిదయి
 నప్పటికినీ స్వప్రకాశము కాదు దానికి సూర్యుని
 వంటి ఆత్మకు అతి సమీపముననున్నందున
 అది ఆత్మతో కలియవీలున్నది. లక్ష్మ, చెక్క
 చక్కగా అంటుకొనును. బుద్ధి. ఆత్మ అట్టివి
 కావు, అభ్యాసముచేమాత్రము కలియును. సూర్యు
 డును ఇతరవస్తుసాన్నిధ్యమును బట్టే సూర్యుని
 జగచ్చక్షువు అని చెప్పబడుచున్నారు, సూర్యునకు
 నేను అని కాని, నాది అనికానీ, ఒక కొరిక కానీ
 లేదు. అతని సాన్నిధ్య మాత్రమున చీకటి పోయి
 వెలుతురు, వెలుగువచ్చి సర్వము ప్రకాశిం
 చుటవలన అతడు ప్రకాశకుడయినాడు కానీ అత
 నికి కర్తృత్వరూపమును ప్రకాశత్వము లేదు.
 అటులనే ఆత్మకు, మార్పులు, కానీ కూర్పులు
 కానీ లేని, ఆత్మ కర్త యెటులగునని అడిగినచో,
 సూదంటు రాయికి కర్తృత్వమెటులు తనదావున
 చేరిన సూదిని కదల్చును?

ఆత్మవున్నదా లేదా? ఉన్నయెడల ఏ ప్రమాణ
 ముచే సాధింపబడును? ఆత్మవున్నదనుటకు ప్రమా

ణముతో పనిలేదు. ఆ
 ప్రమాణములచే సాధింపబడవలసిన యెడల,
 ఆప్రమాణము వుపయోగించి పరిక్షించు వాడు
 మరొకడుండవలెను కదా అతనెవరు? పోనీ అతనే
 ఆత్మ. ఆత్మకలదని చెప్పటకు వేదమే ప్రమాణ
 మని కొందరు చెప్పవచ్చు వేదముచేకూడా ఆత్మ
 సాధింపబడదని చెప్పవచ్చు. అనాత్మ ధర్మము
 లను నిషేదించి దానబ్రహ్మమన్నారు. ఆత్మ
 అన్నను ఒకటే అనితెలుపుటలో వేదము ప్రమాణ
 ముకావచ్చును, కానీ స్వయంసాక్షి అయిన ఆత్మ
 కు వేద ప్రమాణములులేవు.

శాస్త్రప్రమాణము ననుసరించి. ఉత్సాహము,
 సాహసము, ధైర్యము, సద్బుద్ధి, శక్తి ప్రరాక్రమము
 అను ఆరు సుగుణములున్ను ఉండుచోట సాక్షాత్
 భగవానుడయి వసించును. ఇట్టి గుణములను
 ప్రభోదించుటే, గణపతిపూజ అనగా ప్రారంభము.
 విరికిపందలకు ఆధ్యాత్మక్షేత్రమున చోటే లేదు.
 దుర్జనులు, దృఢవిశ్వాసము లేనివారు, సందేహ
 స్తులు, యేడుపుముఖము, వారు, వైద్యులకు
 శిష్యులుగా వుండవలసిన వారే కానీ యోగులెన్న
 టికికానేరరు. జ్ఞానికి ఆజ్ఞానికి ఇది భేదము.
 “ప్రహసన్నివ” కృష్ణుడు ఆనందాతిరేకములతో
 నవ్వుచూ పలుకుట అర్జునుడు దుఃఖాకులుడై
 వినుట, జ్ఞానియెల్లపుడును నవుతాడు. ఆజ్ఞాన్ని
 యేడుస్తూవుండును.

(నశేషము)

క ద లిం ద ది గో కా శ్చీ రం

కరుణామూర్తి భగవాన్ శ్రీసత్యసాయిబాబావారు పలువురు శ్రీ సత్యసాయికాలేజీ ఉపాధ్యాయులను వెంటబిడుకొని జూన్ 1వ తేది బృందావనము నుండి విమానంలో హైదరాబాద్ మీదుగా బయలుదేరినారు. హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంవద్ద కొన్నివేల మంది భక్తులు, సమీపంలోనే నిర్మించిన షామీనాల పందిరిలో భజనలుచేయుచున్న వారికి దర్శనమిచ్చి, వారిని ఆనందపరచి, అదే విమానమును అధిరోపించి, సాయంత్రం 3 గం॥కు న్యూఢిల్లీ చేరిరి. వేలాది ప్రజలు విమానాశ్రయమునందు జైజై వినాదాలు చేయుచుండగా, స్వామి వారందరికి అభయాశీర్వాదములనందించిరి. శ్రీ పోహన్ లాల్ గారి భవనములో స్వామి వారు ప్రవేశించి, ఆ భవనండుట్టా వారి దర్శనార్థం తహతహ లాడుచున్న భక్తసమూహమునకు దర్శన భాగ్యము నొసంగిరి.

భగవంతునికి విశ్రాంతియెక్కడ? “నేను విశ్రాంతి కొఱకు రాలేదు. భక్తరక్షణ, ధర్మోద్ధరణ కొఱకు వచ్చాను” అని స్వామి తెలిపిచారు. కదా 5 గం॥ నుంచి శ్రీవారి సందర్శనార్థం ఆ భవనమందు వేచియుండిన మంత్రులు, జడ్జీలు, రాయబారులు, లోక సభాసదస్యులైన సంజయగాంధీగారు మొదలగు వారికి ఆశీర్వాదములననుగ్రహించి వారిని తృప్తిపరచిరి.

2వ తేది ఢిల్లీ మహానగరమునుండి పరిసర ప్రాంతాలనుండి వచ్చి ఆ భవనప్రాంగణమునందుచేరి, భజన చేయుచూ వేచియుండిన వేలాది ప్రజల మధ్య స్వామి

నడచుచూ వారందరికీ సమీప దర్శనమొనంగి, ప్రోత్సహించి సంతుష్టపి అందించిరి.

3వ తేది, ఉదయం ఢిల్లీనుండి విమానములో బయలుదేరి, కాశ్మీరమునకు ప్రయాణముచేసిరి. మార్గమధ్యమున, వంజాబ్, హర్యానా రెండు రాష్ట్రములకూ ఏకైక రాజధానియగు చండీఘర్ నగరమందు విమానము కొన్నివిమిషాలు ఆగినది. ఆ పుణ్యముహూర్తమును సార్థకముచేయు ఆభిలాషతో ఆ విమానాశ్రయంవద్ద వేలాది మంది, భజనలో విమగ్నులై బారులు తీర్చి, క్రమశిక్షణ పాటించుకొని కూర్చొనియుండగా, వారందరికీ దర్శనమిచ్చి స్వామి వారిని ఆశీర్వాదించిరి. తరువాత విమానం 9-30 గం॥కు జమ్ము చేరగనే, అచ్చట భారతవైస్రూపిపతి జనరల్ మల్హోత్రగారు తమ పరివారముతో, స్వామికి సుస్వాగతము నొసంగిరి. వేలాది భక్తుల కన్నుల కరువు తీరినది; ఆనంద బాష్పాలతో వారు జైజై సాయరాం అని వినాదములు చేసిరి.

అచ్చటనుండి, స్వామివారు జనరల్ గారి కారులో బయలుదేరి, 12 గం॥కు ఉధంపూరు చేరిరి. ఇతర వైస్రూపికారులు, జమ్ము-కాశ్మీర రాష్ట్రపు ఉన్నతోద్యోగులు వందలాది భక్తులు తమతమ కారులలో స్వామి వారినుసరించి ఉధంపూర్ నగరమునకు ప్రయాణము చేసిరి. సరిగ్గా మధ్యాహ్నమున స్వామివారు ఆ నగరమునకు విచ్చేసిరి. అక్కడ, భక్తులు సాయంత్రం 8 గం॥కు బ్రహ్మాండమైన సభ ఏర్పాటు చేసిరి.

సర్వత్ర శ్రేణులలోని గ్రామవాసులు వేలాది మంది గుమి గూడి భజనలో పాల్గొనిరి. ఆ నగరమందు ఒక పెద్ద మిలిటరీక్యాంపు కూడవున్నది. కాబట్టి, అధిక సంఖ్యలో సైనికులు దర్శనముకొనుటకు, స్వామి వారి దివ్యసన్మానమును విని తరిండుటకొరకు సువిశాలమైన సభాంగణమందు మధ్యాహ్నము ౩ గం॥ నుంచి కూర్చొని యుండిరి. ప్రశాంతినిలయ భజనలను, అదే క్రమశిక్షణతో అచ్చట ప్రజలు—స్త్రీలు పురుషులు నేర్పిన తాళమేళాలతో పాడి అందరినీ ఆనందింప జేసిరి. శ్రీవారి అమృతోపన్యాసమును సైనికులు ప్రజలు అందరూ శ్రద్ధా భక్తులతో గ్రోలి పునీతులైరి.

4 వ తేది శ్రీవారు జనరల్ మల్హోత్రగారితో జమ్ము-కాశ్మీరరాష్ట్రరాజుదాని శ్రీనగరమును చేరిరి. సర్వత్ర శ్రేణులమధ్య అచ్చటచ్చట కనబడిన మిలిటరీ స్థావరములనన్నిటి దగ్గర శ్రీవారు కారు నిలిపి, సైనికులను ఆశీర్వదించిరి. దారి పొడుగున ప్రజలు ఇరు ప్రక్కలందు నిలువబడి, శ్రీవారి దర్శనమువలన జన్మసాఫల్యమునందుకొనిరి.

జనరల్ మల్హోత్రగారి బంగళా వద్ద షామీనాలతో చక్కని ప్లేటి ఏర్పాటు చేపియుండిరి. శ్రీ నగరమందు శ్రీ సత్యసాయి సేవాసమితి కొన్నిసంవత్సరములు సేవా కార్యక్రమములను సాధనాదృష్టితో అనుసరించుచున్నది. ముస్లిం స్త్రీలు బహుమంది మహిళావిభాగ నడస్యలుగా బాలవికాస్ శిక్షణతరగతులు జరుపటము, దీన దరితులకు ఆన్న వస్త్రాదుల పంచటము మొదలైన సేవా కార్యములతో పాల్గొనుచున్నారు. సేవాదళ సభ్యులు, మసీదులు హిందూదేవాలయములు వీటిని ఆహ్వాదపృథు పరిశుభ్రము చేయుచున్నారు. శ్రీ వారి సన్నిధి న నగర సంకీర్తన భజనకార్యక్రమక్రమశిక్షణ పరిపాలన, వీటి వివర ఉత్సాహముతో నెర వేర్చిరి. ముస్లిం, క్రైస్తవ

పార్సీ జైన పిక్ట మొదలగు అన్నిమతస్థులు సత్యసాయి సేవాసమితి మొదలగు చేరి, సేవచేయుచున్నారు.

5వ తేదినుంచి 14వ తేదివరకు శ్రీవారు శ్రీనగరము నందే బసచేసి, ఆ ప్రాంతముయొక్క అబాలగోపాలం ప్రజలకు విత్యకల్యాణమునందించిరి. భగవద్దర్శనార్థము జనరల్ మల్హోత్రగారి బంగళావద్దనూ, శ్రీవారు విచ్చేసిన పాలిమార్ బాగ్, గుల్మార్గ్, పహల్లా మొదలగు స్థానములందు, ప్రజలు వేలాది సంఖ్యలోచేరి, దర్శనభాగ్యమునందుకొనిరి. మిలిటరీ క్యాంపులకు వెళ్ళి సైనికులను ఆశీర్వదించి ఆభయమిచ్చి వారి సేవా విష్ణును శ్రీవారు బలపరచిరి. వారు శ్రీవారిని అనుసరించి భజన గీతములను పాడి సంతృప్తులైరి. 8వ తేది ఆది వారం స్వామివారు సత్యసాయి సేవాసమితి సభ్యులకు మహిళామండలికి ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధనం నందించి ప్రోత్సహించిరి.

6వ తేది (శ్రీనగరములోని విశాలమైదానము క్కటి గలదు). అందు లక్షలాది ప్రజలు సమావేశమైరి. అచ్చటకు స్వామివారు విచ్చేసి, శ్రద్ధా భక్తులతో వారర్పించిన అంజలిని స్వీకరించి, దివ్యోపన్యాసముననుగ్రహించిరి. దా॥ సూరిభగవంతుం డి. యస్సి, గారు శ్రీవారి సందేశమును తద్దమా చేసి అంగభావ తెలిపినవారికుపకరించిరి.

7వ తేది జమ్ము-కాశ్మీర గవర్నర్ గలైన శ్రీ యల్ కె. ఝాగారు శ్రీవారిని దర్శించి, వేలాది భక్తులకు దర్శనభాగ్యమును అనుగ్రహించుటకొనుట రాజభవనమునకు స్వాగతించిరి.

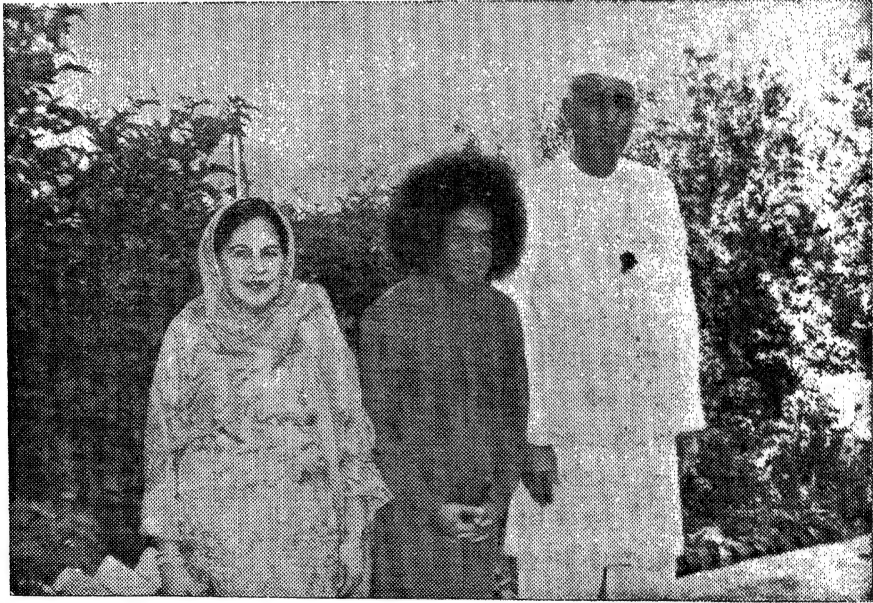
ముఖ్యమంత్రి షేక్ అబ్దుల్లాగారు శ్రీవారి దర్శనార్థము కుటుంబ సమేతం 8వ తేదిన వచ్చి పుష్పమాలతో తమ ఆనందభాష్యములను స్వామికి సమ

ర్పించిరి. తరువాతకూడ, అవకాశముకల్పించుకొని రెండు పర్యాయములు దర్శన, స్పర్శన, సంభాషణ భాగ్యమునందుకొని, తన అతిభక్తమును స్వీకరించుటకు భక్తితో ఆహ్వానించిరి.

నిత్యమూ తమ నన్నిదికి ఆకురతతో వచ్చిన ప్రజలకు స్వామి ఆరోగ్యప్రదమైన నర్మజాధానివారకమైన విఘాతిని నృష్టించి ఇచ్చిరి; వేలాది మంది భక్తులకు ప్రత్యేకదర్శనమిచ్చి వారి కోరికలను తీర్చిరి; వారి హృదయమందు శరణాగతభావమును నాటి పెంచిరి. దూరప్రాంతములనుండి ప్రవాహరూపముగా జనులు శ్రీనగరం రావటంవలన, 12 వ తేది, మూడు చోట్ల

వేదికలను నిర్మించిరి. ఒక స్థానమునుంచి మరొక స్థానమునకు కారులో బయలుదేరి, లక్షలాది ప్రజలకు కొచ్చిగంటలలోపల ఆనందదర్శనము దొరకే అవకాశమును అధికారులు కల్పించి కృతార్థులైరి.

ఒకనాడు శ్రీ వారు శ్రీనగరమునకు 15 మైళ్ల దూరములోనున్న దాచిగాం అనే గ్రామమును చేరి అవృణ పర్వతశ్రేణుల సుమనోహర దృశ్యములను భక్తులకు చూపిరి, తరువాత దగ్గరనే పొరుచున్న నది ఒడ్డున ఆస్థినులై, ఇసుకనుంచి ఆమరనాథుని సృటిక లింగమును బిడరీనాథుని లక్ష్మీ నారాయణ స్వరూప

షేక్ అబ్దుల్లాదంపతులు - శ్రీవారు

మును ప్రత్యక్షింపించి భక్తులకు వాటిపవిత్రతను వర్ణించిరి. మరొకవాడు, పాహ్లాం గ్రామముందు భక్త నమూనామునందవరచుకొరకు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించుచున్న శ్రీచక్రమొకటిని సృష్టించి ద్యానపూజాదులతో ఆరాదించమని ఆదేశించి ఒకరిననుగ్రహించిరి. అట్లనే, కేదారనాథం చిదంబరం లింగములనూ ప్రత్యక్షింపించి, వాటిని శంకరాచార్యుల వారు తపో బలముచే సంపాదించి ప్రతిష్ఠించిన దివ్యోదంతమును వివరించిరి. “మీకేమికావాలి?” అని భక్తులను ప్రేమతో ప్రశ్నించి వారడిగిన పవిత్ర వస్తువులన్నిటిని తమహస్తముందు అప్పటికప్పుడే సృష్టించి అందించిరి. భగవానుడు భక్త పరాధీనుడు, కదా!

14వ తేదీ శ్రీవారు శ్రీనగరమునుంచి వెడలుచు న్నారు అనే వార్త కాశ్మీరమునా వ్యాపించినది, ముఖ్యమంత్రి షేక్ ఆబ్దుల్లాగారు వారి బంధు మిత్రులు, జనరల్ మర్హూత్రా దంపతులు, సైన్యాధికారులు, వేలాది మంది పురుషులు స్త్రీలు దీనపదనాలతో, కంటిదారలతో, వేదోక్తులు తెల్పుచుంటే, ఆ దృశ్యము చూచినచో కఠిన హృదయములు కూడా తరగి కంటి తడి పెట్టక మానరు, విమానాశ్రయం వద్ద, గట్టిబందోబస్తుగా తుపాకి ధరించి నిలిచియున్న సిపాయీలును కూడా ధిక్కరించిన పురుషుల స్త్రీల హృదయావేదన వివరించుట కలవికావిది.

15, 16 తేదీలు శ్రీవారు దిల్లీ నగరముందే వుండిరి, భక్తులకు ఆరెండు రోజులూ పెద్ద పండుగ. ఉదయం సాయంత్రం వారు దినవిత్య కార్యక్రమములను మామ

కొని, సోహన్ లాల్ గారి బంగళా ముందుచేరి, భజనలో పాల్గొని దర్శన భాగ్యమునందుకొనిరి. సంవత్సరాల కొద్ది స్వామి రాకకై తపా తపా లాడుచుండిన భక్తులు కొందరి ఇళ్లకు స్వామి విజయంచేసి వారిని ఆశీర్వదించిరి. వందలాది మంది భక్తులతో సంభాషించి వారి కోరికలను తీర్చిరి.

17వ తేదీ స్వామివారు బొంబాయి నగరమునకు ప్రయాణముచేసినపుడు, దిల్లీ భక్తులు వేలాదిమంది, “స్వామి : ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇచ్చుటనే వుండక ఇంత త్వరగా బయలుదేర వచ్చునా : అతి శీఘ్రముగా మరి విజయము చేయండి” అని కంటిదారలతో ముకుళిత హస్తాలతో ప్రార్థించిరి.

ఈ సంవత్సరం శ్రీవారి జన్మదినోత్సవ సందర్భమున, ప్రశాంతినిలయమందు జరిగే మూడవ ప్రపంచ మహాసమ్మేళనం గురించి కార్యకర్తలు బొంబాయి నగరముందు శ్రీవారితో సంప్రతించిరి. 18వ తేదీ, ధర్మక్షేత్ర ప్రాంగణమునందు విర్మించుటకు సంకల్పించియున్న నభామంబవమునకు శ్రీవారు శంకుస్థాపన జేసిరి. విమానమార్గముగా బెంగళూరు బృందావనమును భక్త పరివారముతో చేర్చొనిరి.

ఉత్తరభారతమున లక్షలాది ప్రజలకు ప్రత్యక్షపరమాత్ముని దర్శించే పుణ్యవిశేషము లభించినది. సత్య, దర్మ, శాంతి, ప్రేమలతో విత్య జీవనయాత్ర సాగించు, అనే భగవత్సందేశము అన్ని హృదయములలోనూ ప్రతిధ్వనించినది.

ఆధారము: స్వామికారుణ్యానందగారి లేఖ

వి స్వా ర్థ సే వ

నేటి బాలరే రేపటి పౌరులు. ఈ నత్యాన్ని గుర్తించి పవిత్రహృదయాలైన చిన్నపిల్లలను విద్యావంతులుగా చేసినప్పుడే దేశము అభివృద్ధి చెందగలదు. భవనమునకు పునాది ఏవిధముగా ఆధారమో, అదే విధముగా మన దేశ సౌభాగ్యము బాలల ఉన్నతిపై ఆధారపడి ఉన్నది. ఈ విషయమును గుర్తించుటచే అనంతపురంలోని శ్రీ సత్యపాపాయి మహిళాకళాశాల విద్యార్థినులు 'బాలవాడి'ని నెలకొల్పిరి. సమాజములోని నిరుపేద వర్గానికి చెందిన బాలబాలికలకు విద్యాసౌకర్యము కలిగించుటయే దీని ఉద్దేశ్యము. ఈ బాలవాడి 1978లో ప్రారంభించబడినది.

బాలవాడిలోని బాలబాలికల సంఖ్య ముప్పది. ప్రతి దినము ఉదయము 7 గం||ల నుండి 9-50 వరకు వీరికి విద్యను బోధింతురు. పదిమంది విద్యార్థినులు ఈ కార్యక్రమములో పాల్గొనుచున్నారు. ఒక్కొక్క రోజు అయిదుమంది పనిచేయుదురు, అందులో ఇద్దరు, పిల్లలకు కావలసిన ఆహారమును తయారు చేయుదురు. ముగ్గురు విద్యనేర్చుదురు. ప్రతిరోజు ఉదయము కొంత ఉపాహారమును పిల్లలకు ఇచ్చెదరు.

కేవలము విద్యాబోధనే కాక శారీరకోల్లాసమునకై ఆటపాటలు కూడ నేర్చుదురు. వీరిని ఉత్సాహవరచుటకై ఆటలలో పోటీలనేర్పరచిరి. అందులో నెగ్గిన వారికి 7-7-77 న భగవాన్ బాబాగారు తమ దివ్యహస్తములతో బహుమతులను వంచిరి. ఇతర పాఠశాలలలో వలె వీరికికూడ యూపిఫారం ఉన్నది, ఈయూనిఫారంను స్వామి స్వయముగ పిల్లలకు ఇచ్చిరి.

బాలవాడిలోని బాలబాలికలు మూడుతరగతులకు చెందినారు. మొదటి తరగతిలో 18మంది పిల్లలు, ఒకటవ తరగతిలో 8 మంది పిల్లలు, రెండవ తరగతిలో 4 మంది పిల్లలు కలరు. వీరికి కావలసిన పలకలు, బలపములు, పుస్తకములు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు పంచిపెట్టారు. ఈ కార్యక్రమమువలన కళాశాల చుట్టుప్రక్కల ఉన్న పిల్లలు లాభము పొందుతున్నారు. కళాశాల విద్యార్థినులు తమదైనందిన కార్యక్రమములలో పాల్గొనుచు, మిగిలిన కాలములో కొంత భాగమును ఈ విధముగా సద్వినియోగము చేసుకొనుచున్నారు. ఈ కార్యక్రమము స్వామి ఆశీర్వాదముల వలన మున్ముందు ఇంకను పురోభివృద్ధి కాంచగలదు.

డాక్టర్. హేమలతా, ఎ. హెచ్.డి.

“ మాయలో ప నాను ”

కొద్ది రోజులక్రింద నేను భారతదేశంలో ఉన్నాను. అక్కడ నాకు ఒక అత్యంత విషాదకరమైన అనుభవం కలిగింది. అట్టి విచిత్రమైన సంఘటనలు మనము ఊహించిన వాటికన్నా ఎక్కువగా సంభవిస్తుంటాయి. ఒక పరదేశ స్త్రీ ఉండేది. ఆమె సాయబాబాను గురించి అనేక విషయాలు వినింది. ఆమెకు అనేక వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉండేవి. భారతదేశానికి వెళ్లి బాబా వారి ఆశీర్వాదాలు, సహాయముపొందదలచింది. కానీ ఆమె తాను నాస్తికురాలనని చెప్పుకొనేది. తన మిత్రులూ పరిచితులూ బాబాను గురించి చాలా అద్భుతవిషయాలు చెప్పడం వలన తాను కూడా భారతదేశానికి వెళ్లి బాబాను దర్శించదలచింది. దర్శనసమయంలో స్వామి ఆమెవైపు చూడలేదు. ఆమెను పూర్తిగా చూడనట్లు కనిపించినారు. ఈ బాధాకరమైన అనుభవం వలన ఆమెకు నిరాశ నిస్సృహ కలిగినాయి

అప్పుడు నా మిత్రులలో ఒకడు ఆమెను పలుక రించినాడు. భగవానుని తత్వాన్ని ఆమెకు విశదీక రించడానికి ప్రయత్నించినాడు. బాబా ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మికశ్రేణిలో బోధిస్తారని చెప్పినాడు. ఆమె సందేహాలకు తగిన సమాధానాలను ఇవ్వడానికి చాలా కాలాన్ని వినియోగించినాడు. కానీ లాభం లేక పోయింది. 'బాబా నాతో ప్రత్యేకంగా ప్రసంగిస్తారు, నన్ను మందహాసపదనంతో పలుకరిస్తారు, నన్ను వ్యక్తిగతంగా పరామర్శిస్తారు, నా సమస్యలను తమ అనిర్వచనీయమైన ఆధ్యాత్మికశక్తితో పరిష్కరిస్తారు' అని ఆమె అనుకొంటుండేది. ఇతరుల

అనుభవానికి తన స్వానుభవానికి చాలా వ్యత్యాసం కనిపించింది. స్వామి ప్రతి వ్యక్తిని స్వయంగా పలుకరించి వారి వారి వేలాది కష్టాలను తీరుస్తారని ఆమె భావించింది. కానీ ఆమెకు అలాంటి అదృష్టం కలుగ లేదు. స్వామి ఆమెను పలుకరించక పోవడమే కాకుండా ఆమెవైపుకూడా చూడలేదు. ఆమె నిరాశచెంది చాలా బాధ పడింది.

ఒక రోజు మధ్యాహ్నం బోజనసమయంలో నేను ఆమె ప్రక్కన కూర్చొన్నాను. అప్పుడు తన హృదయంలోని ఆకాంక్ష, మనసులోని బాధను నాతో వెళ్లబోసుకొనింది. నేనుకూడా నాళక్తి కొద్దీ ఆమెను ఓదార్చడానికి ప్రయత్నించినాను. నేను ఏమీ చెప్పినా ఆమె వినలేదు. ఆమెకు స్వామిమీద కలిగిన దుర్బలిపాయాన్ని తొలగించలేక పోయినాను. తరువాత నేను ఆమెను మళ్లీ చూడలేదు. బహుశా ఆమె స్వదేశానికి వెళ్లిపోయి ఉంటుంది.

ఇంతకంటే విచిత్రమయిన సంఘటన ఒకటి జరిగింది. నేను కూడా ఇదే మాయలో పడినాను. సుమారు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఈ సంఘటన జరిగింది. స్వామివారు తమ అపారమైన ప్రేమకరణాలను నామీద ప్రసరించినారు. నాలుగు నెలలు నేను వారి సమక్షంలో అద్వితీయమైన ఆనందాన్ని అనుభవించినాను. నన్ను ఒక పసిపాపవలె లాలించినారు. ఇలాంటి అవ్యాజానురాగంవలన నేను కొంతవరకూ చెడిపోయినాను నాలో అహంభావం పెరిగింది. కానీ ఒక విషయాన్ని నేను గ్రహించగలిగినాను. హృదయానికి మనసుకూ

అతీతమైన అంతస్తులో స్వామి నాకు అనేక విషయాలను బోధించినారు. ఆధ్యాత్మికసందేశాలను ఎఱుకపరచినారు. నాకు తెలియకుండానే నేను వారి ప్రబోధములను అనుసరించినాను. స్వామి అవ్యాజానురగానికి మహత్తరమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

కానీ ఈ సారి పరిస్థితులన్నీ కారుమార్తెనాయి. హృదయంలో కల్లోలం, మనసులో ఆందోళన ఆవిర్భవించినాయి. రెండు మూడు సార్లు చిరునవ్వు నవ్వినారు. అంతే, మళ్ళీ నావైపు చూడలేదు. స్వామికి నాకూ మధ్య ఉన్న పూర్వపరిచయం పూర్తిగా మాయమైట్లవించింది. ఎలాంటి వ్యక్తిగతమైన ఆదరాభిమానాలనూ స్వామి చూపించలేదు. నన్ను సంపూర్ణంగా నిర్లక్ష్యం చేసినారు. ఇలా కొన్ని రోజులు గడచినాయి. నేను వర్తించడానికి వీలులేని బాధ, అశాంతిని అనుభవించినాను. స్వామి నన్ను పలుకరించకపోతే ప్రపంచమే అంతమైపోతుందనిపించింది. కానీ స్వామి నావైపు చూడనూలేదు, పలుకరించనూలేదు. నా హృదయం విలపించింది, మనసు అవేదన చెందింది. నాగదిలో హృదయవిదారకమైన ఒంటరికనాన్ని అనుభవించినాను, "స్వామీ నేను తమతో మాట్లాడడానికి తహతహలాడుతున్నాను", అని బిగ్గరగా అరచి ఏకాంతంగా విలపించినాను.

ఇది సర్వసామాన్యమైన అనుభవముకొంటాను. నా దారుణమైన అనుభవాన్ని ఇతరులకు వ్యక్తపరచినాను. వారుకూడా నాలాగే బాధపడినారు. ఇది ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మికవిరహం, భగవానునితో ఎడబాటు. ఈ భగవద్విరహాన్ని అనుభవించిన వారిలో కొందరు ఆద్రుష్టవంతులు ఉండ వచ్చును. ఇలాంటి బాధాకరమైన అనుభూతిద్వారా వారు తమ హృదయాలకూ, మనసులకూ అతీతమైన జీవాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారు. నీ అంతరాత్మ భగవాన్ శ్రీ

సత్యసాయిబాబాతో ఏకత్వం లేక తదాత్మ్యం పొందడమే ఆధ్యాత్మికసాధనయొక్క పరమార్థము. నీ ఇష్టదైవంయొక్క రూపనామాతో అద్వైతానుభూతిని పొందుట సాధకుని లక్ష్యం. ఇలాంటి ఆలోచిక అనుభవాన్ని పొందకపోయినా ఫరవాలేదు. ఇలాంటి సాధనవలన మన అంతరాత్మతో పరమాత్ముని దర్శించగలం.

మొదటి వర్యాయం స్వామిని దర్శించినప్పుడు నేను దినచర్య వ్రాసుకోలేదు. రెండవ వర్యాయం భారతదేశానికి వెళ్లినప్పుడు ప్రతి దినం సక్రమంగా నా ఆధ్యాత్మికానుభవాలను ఒక పుస్తకములో వ్రాసుకొన్నాను. ప్రతిరోజూ జరిగిన సంఘటనలను విపులంగా వ్రాసినాను. నా దినచర్య పుస్తకాన్ని మళ్ళీ పునశ్చరణ చేసినప్పుడు నాకు అమితమైన ఆశ్చర్యం ఆనందం కలిగినాయి. స్వామి విజంగా నన్ను విస్మరించలేదు. స్వామి నన్ను మరచిపోయినారమకోవడం నా పొరపాటు. అనలు కారణమేమిటంటే నా ఆధ్యాత్మిక విపాన అధికం కావడం వలన నేను అట్టి అనంతపుష్టిని పొందినాను. స్వామి పరమానందాన్ని ప్రసాదించినా జీవాత్మకు ఎప్పుడూ అనంతపుష్టియే. భగవానుని అవ్యాజానురగాన్ని ఎంత అనుభవించినా ఇంకా అనుభవించవలయుననిపిస్తుంది. సాధకుడు అవిర్యవనియ్యమైన సచ్చిదానందాన్ని పొందేవరకూ ఇలాంటి బాధకర్షణనుకొంటాను.

జనవరి 15వ తేదీనుండి 22వ తేదీ వరకు ప్రతినిత్యమూ రెండు మూడు సార్లు స్వామివారు దర్శనమిచ్చేవారు. అవారం రోజుల్లో స్వామి అనేక రీతులలో నన్ను ఆనందపరచుకులాలను చేసినారు. వారి దివ్యమందహాసంతో నన్ను పులకరింప చేసినారు. వారి కరస్పర్శతో తన్నయత్వాన్ని పొందినాను. ఇంతేకాదు. నాలుగు సార్లు నాతో సంభాషించినారు. జన

వరి 21వ తేదీ లిఖించబడిన సుబాధితం ఇది: “భక్తి అంటే సంపూర్ణరణాగతి. దీనిని నర్వకాల నర్వా వస్థలయందు ఆచరింపవలయును. ఇది ఆచరించి విడిచిపెట్టు కార్యక్రమం కాదు. ఇది సాధనవలన లభించునదేకానీ ఎరువు తెచ్చుకుంటే వచ్చేది కాదు. పొందించి వదిలవరచవలయును. మనము సాధించిన దానికన్న ఎక్కువ ఆశించలేము. క్రమశిక్షణ, శీలము వలన భగవంతుని కృపకు పాత్రులము కాగలము.”

స్వామివారి అపారమైన ప్రేమ అనుభవైకవేద్యం. కానీ ఇలాంటి అనుభూతిలోకూడా సాధకుడు మాయలో వడవచ్చును. ఈ మాయకు కారణం తనివితీరని ఆధ్యాత్మికవిపాన. స్వామిచే తిరస్కరించబడినాననే శాశ్వాలిక భ్రమ. ఈ అసంతృప్తిని నిరంతర సాధనచే అధిగమించవచ్చును. ప్రార్థన, సాధన, ప్రేమ వలన సచ్చిదానందాన్ని పొందవచ్చును.

అప్పటినుంచీ సేవాతత్పరులారైనాను మానవ సేవలోని మాధుర్యాన్ని చవిచూచినాను. ఎవరికి సేవ

అవసరమో వారికి సేవ చేసినాను. ఇతరులకు సేవ చేయడం వలన స్వార్థపరత్వం, అహంభావం నశిస్తాయి. మన భగవానునికి సంతోషం కలుగుతుంది. నా సేవను బాబావారికి అర్పించడం వలన తలవని తలంపుగా అనేక రకాలుగా లాభాన్ని పొందినాను. ఈ రెండవ యాత్రలో ఎన్నో విచిత్రమైన అనుభూతులు కలిగినాయి. అవన్నీ నా అంతరాత్మకు సంబంధించినవి. అదంతా ఒక చక్కని కథగా వ్రాయవచ్చును. సాయి బాబాను దర్శించడానికి వెళ్లే వారందరు దినచర్య వ్రాసుకోవడం చాలా అవసరం. మీబావాలు, మీస్వానుభవాలు, ఇతర సాధకుల అనుభవాలు ఒక దినచర్యపుస్తకంలో వ్రాయడంవలన ఆధ్యాత్మికపురోభివృద్ధి లభిస్తుంది. స్వామి సమక్షంలో లేనప్పుడుకూడా స్వామి సాధకులకు మార్గాన్ని చూపిస్తారు. అన్నిటికన్నా ఒక ముఖ్యమైన విషయముంది. ప్రతి మానవుని అంతరాత్మలోనూ గురువున్నాడు. మనము ఆ గురువుని గుర్తించలేనప్పుడు స్వామియే మన నద్గురువు. ఈనాటి జగద్గురువు.

ప్రేమతో ఒక సాధకురాలు
(అనువాదకుడు: బి. శ్రీనివాసమూర్తి)

స త్య ము

నర్వత్ర దైవము తప్ప అవ్యము లేదు. దైవ మొక్కటి మాత్రమే సత్యము. కనుక, ప్రతి పదార్థమునందు ఆధారరూపుడై దివ్యప్రకాశమునందిస్తూ బుద్ధిగ్రాహ్యముగా వెలసే ఆత్మతత్త్వము అందరి

యందూ ఉన్నదనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. కానీ, ఈ నాడు మానవుడు సత్యము, సత్యము, అని వేదికలపై మాత్రము ఉబ్బరిస్తున్నాడే కానీ, సత్యముయొక్క స్వరూపాన్ని గుర్తించుటకు ప్రయత్నించడం లేదు.

తనయందున్న సత్యాన్నికూడ తాను గుర్తించడానికి భయభయభయపడ్డాడు మానవుడు! కనుకనే తన ప్రవర్తన కూడా భిన్నమార్గమునలంబిస్తున్నది.

సత్యమనగా ఏమిటి? చూచినది చూచినట్లు, విన్నది విన్నట్లు, చెప్పినది చెప్పినట్లు చెప్పడము సత్యమా? కాదు, కాదు!—సమాజమును ఉద్ధరించే నిమిత్తమై ఆదర్శజీవితమును అందించడమే సత్యముయొక్క స్వభావము. మానవత్వమును ఉద్ధిపింపచేసే ప్రకాశమే సత్యము.

మానవుడు మానవుడుగా జీవించుటకు తగిన కృషి సల్పడమే అతని సత్యజీవితము. కేవలము తెల్లవారినది మొదలు రాత్రి వరుండువరకు స్వార్థనిమిత్తమై ఆచరించే దుష్కర్మలామనుష్యుల విజితత్వము; సమాజము యొక్క సత్యాన్ని తన సత్కర్మలద్వారా విరూపించాలి. తనయందు ప్రతిబింబించిన ఆత్మతత్వాన్ని సమాజముయొక్క ప్రతిబింబముగా విరూపించాలి. ఇదియే సత్య జీవితముయొక్క లక్షణము.

మనసునందున్న భావము, మాయందున్న పలుకు, క్రియయందున్న ఆచరణ—మూడింటికి నన్నిహిత సంబంధం కావాలి; మూడింటిని ఏకత్వం చేయాలి. తలంబుట ఒక్కటి, పరికరం మరొకటి, ఆచరించడం ఇంకొకటి, “మనస్సన్యత్, వచస్సన్యత్, కర్మజన్యన్యత్ దురాత్మనాం” కనుక మానవత్వమందు దివ్యత్వము ప్రకటము కావాలంటే, “మనస్వీకం, వచస్వీకం, కర్మజ్వీకం మహాత్మనాం” అనే సూక్తిని అనుసరించాలి.

ఈ నాడు లోకములో కృత్రిమమును ఆగిస్తూ సత్యమును విన్మరిస్తూ వస్తున్నాడు, మానవుడు.

సత్యవిత్వమైన విషయములందు మానవుడు విరోధాన్ని విజృంభిస్తున్నాడు. దైవత్వము నర్హులందున్న ఏకశక్తి, “ఈశావాస్య మిదం సర్వం,” అని, గుర్తించినప్పుడే సత్యప్రాప్తి. ప్రతి జీవియందు, మానవునియందు, ప్రతి అణువునందు కూడనూ, దైవత్వము స్వరూపము ధరించి యుండును. ఒక మజ్జి విత్తనమును కోసి, దానిని అనేక ప్రత్యేకమైన అద్దములతో పరీక్షించినప్పటికినీ, ఆ విత్తనములో నున్న మహాశక్తి మనకు గోచరించదు. అయితే, దానిని పోషించినప్పుడు బ్రహ్మాండమైన వృక్షముగా రూపొందుతున్నది. పవిత్రమైన భారతదేశమందు ఏ ఒక్క ప్రదేశము కూడనూ, ఏయొక అణువు కూడనూ సార్థకమైనదే, దివ్యమైనదే, అని గుర్తించాలి. ఇదియే ఆస్తికుని లక్షణము. నేను ఆస్తికుడు కాదు, నాస్తికుడు, అని చెప్పువాడు కూడ, లోలోపల ఆస్తికుడే; ‘ఆస్తి’ ఉన్నది, అనే భావములేకుండ, వాడు నాస్తికుడు కాలేదు.

ఇంక నా సత్యము ఏమి? సత్యసాయియొక్క సత్యత్వమును విరూపించుటకు ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు. సత్యసాయి సంకల్పము—“యోగక్షేమం: లోకాస్సమస్తాస్సుఖినో భవన్తు”: నర్హులూ ఆనందంగా ఉండాలి; నర్హులూ సౌఖ్యమునుభవించాలి; అందరూ తమ కర్తవ్యాన్ని విర్వర్తించాలి; అని లోకానందమును ఆశించడము, సాధించడము, తప్ప స్వాధ్ధానందమునకేమాత్రమూ ప్రాకులాడుటలేదనే సత్యమును ప్రతి ఒక్కడూ గుర్తించాలి. దివ్యత్వమును గుర్తించేది అంత సులభంకాదు. కానీ కాల కర్మం కారణ కర్తవ్యాలు కలపవచ్చినప్పుడు ఈ సత్యము కూడనూ అతి త్వరలోనే మీకు అవగాహన మగును.

— శ్రీవారి దివ్యబోధ. 8-12-79.

సాయి విద

సాయివిద్యావిధానం అనగానేమి? ఇది అందరివి కలవరబెట్టు ప్రశ్న: ముఖ్యముగా బెంగళూరు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి అధ్యయన సంస్థ (study circle) లోని అభ్యర్థులను కలవర బెట్టుచున్నది. అనేక విద్యావ్యవస్థలలో ఆచరింపబడుచున్న అధ్యయన విధానములకన్న సాయి అధ్యయన విధానము వేరైనదని అందరెరిగిన విషయమే. సాయి అధ్యయన విధానమునందు ఆధ్యాత్మికత తదితర విద్యావిధానమునందు కన్ననూ మిళితమై స్పష్టముగా గోచరించునని అందరకూ తెలిసిన విషయమే. సాయి అధ్యయన విధానము సులభముగా గ్రహింపతగినదిగాదని ప్రత్యయోక్తులు గ్రహింపగలరు. అయినను దానిని గ్రహించుటకు అన్వేషణ కొనసాగుచునే యున్నది. అధ్యయనసంస్థానభ్యులు దీనిని ఆచరణలో పెట్టి గోరుచున్నారు, ఎందుకనగా వారందరు ఉపాధ్యాయులు.

ఈ కొత్తకాన్వేషణలకు బృందావనములోని శ్రీ భగవాన్ సత్యసాయి కళాశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించినచో మరియు విశేషించి దానికి అనుబంధంగానున్న విద్యార్థి వసతిగృహము ఎందులోనైతే కనీసము 450 విద్యార్థులు బసచేయుచున్నారో దానిని తిలకించిన వారు ఇక్కడ ఔత్సుక్యము, సత్యవిష్టులు, విద్యార్థులలో దీక్షగలవారును విస్వార్థ సంఘసేవాపరాయణులును, ప్రేమతో తీర్చిదిద్దబడిన విద్యార్థులు గలరని తెలుసుకొందురు.

ఈ ఘనకార్యనిర్వాహక సాయి, గమక ఇటువంటి

విద్యను విద్యార్థులు ఆర్జించుటచే ఇది“ సాయి విద్యావిధానం అయినది. గ్రహించుటకు అతితమైన భగవాన్ సాయివారి దివ్య ప్రేమను విద్యార్థులు గ్రహించుటయే ముఖ్యోద్దేశమై యున్నది. ఇది ప్రత్యామ్నాయరహితము. ఇట్టి కళాశాలను, విద్యార్థివసతి గృహములను సృష్టించాలంటే భగవాన్ సాయి తామే సృష్టించగలరు. మనబోటి సామాన్య ఉపాధ్యాయులు ఎవరైనను వీటిని అనుకరించి తోచినట్లు స్థాపించవచ్చును. కానీ, ఈ బృందావనములోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి విద్యార్థివసతి గృహమునందు ఆచరణలో గోచరమైన విషయములు విస్మందేహముగా అనుకరింప సాధ్యము గానివి.

శ్రీ స్వామివారి తరచు విద్యార్థి వసతిగృహదర్శనము, వారిదైనదిన్న మార్గదర్శకత్వము, అనుదిన సాయంసమయ ప్రార్థనలు, శ్రీ వారి వాత్సల్యము, పవిత్రములైన రంజింపజేయు దివ్యోపదేశములు, ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులపై శ్రద్ధ మరియు అన్యములైన గ్రహింపనలవిగాని సత్పత్తిములు లభ్యమగుట మరేయితరవిద్యాసంస్థలలో గానరావు. ఆ పర్యాంతర్యామియు మరియు సర్వజ్ఞుడైన భగవంతునికే ఇట్టివిద్యాబోధన కలుగజేయుట సాధ్యమగును.

మరెవ్వరునైననూ దీనిని ఆచరణలో పెట్టగలిగిన. ఈ విద్యావిధానమును అనుసరించు ప్రయత్నమెందులకు?

ఈ మహావ్యవస్థలో ఆచరణలోనున్న విద్యావిధానమును సువివేచముగా పరిశీలించినచో దీనిని మూడు

వర్ణములుగా విభజించవచ్చునవి స్పష్టమగును.

- ఇవి: 1. విజ్ఞానము
2. ప్రజ్ఞానము
3. సంఘసేవ.

లోకాచారముగా సాగుతున్న కళాకాలా విద్యార్థనలో, భౌతికరసాయనికశాస్త్రములు, కళలు మరియు వాణిజ్యశాస్త్రాలు ఇత్యాదులు విద్యాబోధనకు అంకితమైన ఒకటయితే బోధించబడును. కాని ప్రజ్ఞానముని పిలువబడే విద్యలో భాగమైన ఆధ్యాత్మిక విషయములు స్వయంసాధనోపాసనలచే బోధితమగును. ఇయ్యది ప్రాతః ప్రార్థనలు (ఓంకారము, సుప్రభాతము, మరియు నగరసంకీర్తనములు) భోజనకాల ప్రార్థనలు, సాయంసమయ ప్రార్థనలు (భజనలు), తత్సమయాలలో నత్సంగనమావేశములు మొదలగువావిద్వారా నొనగుబడుచున్నవి. భగవాన్ శ్రీ సాయీవారి దివ్యోపన్యాసములు మరియు వేదవికాలపు ఆధ్యాత్మికసాంస్కృతిక శిక్షణాకరగతులు ప్రజ్ఞానముపై ఎక్కువ ప్రభావమును జూపుచున్నవి. వాస్తవముగానివి విద్యార్థులలో అభిలషణీయమైన పరిణామమును కలిగించును, విద్యార్థికి విదేయత, కష్టించి పనిచేయుట, భూతదయ, తోటిమానవులను ప్రేమించుట మున్నగు వర్ణనాతీతములైన సుగుణములు దీనివలన ఆలవడుచున్నవి. విజ్ఞానముద్వారా సంఘసేవాప్రజ్ఞను పొందుట, చేతను తోటిమానవులయెడ నప్రేమను పెంపొందించుకొనుట చేతను, వేదాధ్యయనమువల్లను పవిత్రహృదయముతో విద్యార్థి సంఘసేవానక్తుడగును. ఇచ్చోట విద్యలోని సంఘసేవావిభాగము తోర్పుడును. ఇది ఆత్మజ్ఞతకు పరిణామము లేదా ప్రయోగశాలగా నుపకరించును. విద్యార్థి నిస్వార్థసేవా నిరతుడగుటజేసి సేవయనుపేర ప్రేమస్వరూపుడైన భగవంతునికి అర్పితుడౌతాడు. వర్ణనాతీతమైన అనుభూతిని ఆనందించును. సర్వదా

ఆనందించగోరును. బహుశః ఇదే “ఆనందాను భూతి” ఈ ఆనందానుభూతి అంకురించినవెంటనే, ఒక విధముగా (తిరుగులేకుండా) ఆకర్షింపబడును. ఇంకను అధికానుభూతిని పొందగోరి, ఇతోధికముగా సాంఘిక కార్యచరణలలో పాల్గొనును. ఉత్తమ సాంఘికసేవ చేయుటకుగాను తన కౌశలమును పెంపొందించుకొనవలసియుండును, మరియుచిట్లే పఠనక్రియలోను ప్రగతిని బొందును. ఇట్లేపక్రవలయము పునరావృత్తమగును, విద్యార్థిలక్షణము ఆకాశమునందుకొనును.

ఆధ్యాత్మికతను ముఖ్యవిషయమని మనము గ్రహింపవలయును. ఇతరవిద్యాలయాలలో దీనిని బోధనావిషయముగా చేర్చుట అతికష్టసాధ్యమగును. ఎందుకనగా ఆధ్యాత్మికత్వమంటే ఏమిటో మనము సరిగా అవగాహన చేసుకొనలేదు; మరియు ఉపాధ్యాయులకు స్వానుభవము లేదు. కనుక ఈ సందర్భములో అతిలఘు కార్యక్రమము నాలోచింపగలము. స్వల్పమే అయిననూ ఇది గమనార్హమైనది, ఎందుకనగా పునరుద్ధరణీయమైనది.

స్థిరమైన భవనములు, సామర్థ్యము, యోగ్యతగల ఉపాధ్యాయులున్న ఈనాటి విద్యాకాలంపై పునర్దృష్టి నొకింతమరల్చెదము. సాంకేతికమైన (లోకరూఢియైన) విషయములపట్ల విద్యాబోధనా నాణ్యతను పెంపొందించునవసరమును ఆలోచించుట కష్టతరము. అవసరమున్నచోట, అధ్యాపకులకు, అధికారులకు ఇయ్యది తెలివిన నంగతే. వారు భువివిదివిగామార్చగలరన్న విషయము వాస్తవమే. ఇట్లు విద్యయొక్క మొదటి భాగము అనగా సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించినంతవరకు, నేటి విద్యావ్యవస్థలు చక్కగా వ్యవహరిస్తున్నవని విధ్ధరింపవచ్చును.

రెండవభాగమైన ఆధ్యాత్మికతను విద్యలో బోధనా విషయముగా చేర్చాలి. కాని ఇక్కడున్న ఇబ్బంది ఏమనగా, విద్యావ్యవస్థాపకులకు ఆధ్యాత్మికవిద్యలో నమ్మకము ఉండకపోవచ్చును. లేదా సామర్థ్యముగల ఉపాధ్యాయులు లభించకపోవచ్చును. విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు ప్రతికూలముగా వ్యవహరింపవచ్చును. భగవాన్ సత్యసాయి ఆధ్యయనసంస్థలలోని ఉపాధ్యాయవర్గములు, ఆధ్యాత్మికత మరియు భారతీయసంస్కృతులను బోధించుటకై స్వల్పకాలిక వేనవితరగతులను వేరేర్వేరు కళాశాలలనుండి వచ్చు విద్యార్థులకు ఉపయక్తముగా నుండునట్లు నిర్వహించవచ్చును. ఈ ప్రయత్నములద్వారా, విద్యార్థుల స్వభావములో అభివృద్ధిని జూపించిన ఇది తన విప్పుగా నుండును, మరియు ఇతరులకు మార్గమును ఏర్పరచినట్లుగును.

విద్యార్థులకు విస్వార్థసేవలో విమగ్నులగుటకు సందర్భములు కలిగించి పైవిషయములను పూర్తి జేయుటకు మరియు తమ్ముతాము పరిక్షించుకొనుటకు ఒక ప్రయోగశాల అవసరము. ఇట్లు విద్య పట్ల అనురక్తి పెంపొందించవలయును. ఇట్టిదానినేర్పరచు వ్యవస్థయే భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి సేవాదళము. ఈ యువతరపు సత్యసాయి సేవావ్యవస్థ విస్వార్థసేవకై అర్చితమయినది. విద్యార్థులు ఇందులో చేరి ప్రయోజనము పడయుటకు ఆహ్వానింపబడుచున్నారు.

సమానావశ్యకతను కలుగజేసెడు విద్యావ్యవస్థల ద్వారా ఆధ్యయన విభాగములు, సేవాదళములు దేశ సేవకు యువతరమును యోగ్యతపొందునట్లు చేయవచ్చును.

[ప్రా: ఎ. వి. కృష్ణమూర్తి,

అనువాదకుడు:—బి. యన్. మూర్తి.]

క మ శి క్షణ

పశుత్వములో జీవించుచున్న మానవుని మానవునిగా జీవించుటకు ప్రోత్సహించు క్రమశిక్షణ, విద్య, ఇంద్రియవిగ్రహములవలన సాధ్యమగును. స్నేహ్యాని హారము సరిపే గుఱ్ఱములను గట్టిగా పట్టలేకపోతే రథమునకు, రథికునకు, సారథికి ప్రమాదము కలుగును. మనస్సును పగ్గమును అతిజాగ్రత్తగా పట్టుకొని లాగి గుఱ్ఱములను నడిపించిన, మానవుడు మాధవుడు కాగలడు. సత్సంగము, సత్సావము, సత్పితనము వలన మాధవత్వానికి సమీపములో చేరుటకు విలున్నది.

ఇట్టి సాధనలు ప్రతిమానవునకు అత్యవసరము.

మానవుడు కొన్నిరకములైన బాపములను పెంపొందించుకొనవలెను. రామచరిత్రము మీకు చక్కని మార్గదర్శియగును. బాల్యావస్థలో రామునికి మూడురకములైన స్త్రీలు తటస్థించిరి. మొట్టమొదట రాముడు ప్రధానమైన కర్మకాండను స్వాధీనముచేసుకొన్నాడు. లోక కల్యాణము కొఱకు విశ్వామిత్రుడు సంకల్పించిన యాగమును దుష్టులనుండి రక్షించి ధర్మ సంస్థాపన నిమిత్తమై కంక్షణము ధరించినాడు. కర్మదోష

లైన రాక్షసుల తల్లి, తమోగుణస్వరూపియైన తాటకిని సంహారము చేసినాడు. రెండవ శ్రీ రణోగుణస్వరూపియైన అహల్యకు శాపవిమోచనము చేసి, పవిత్రజీవిగా తీర్చి దిద్ది, భర్త గౌతముని ఓదార్చి ఆమె నకు అప్పు జెప్పి ముందుసాగినాడు, మూడవ శ్రీ సీత, ఆమె కుద్ధసాత్వికస్వరూపి; అతిస్వచ్ఛమైన స్వభావముగలది. సాత్వికస్వరూపుడైన రామునికి కుద్ధసాత్వికమే ప్రియము; కాబట్టి సీతను చేపట్టాడు.

ఇదేరీతిగా ముందు సాత్వికస్వరూపుడైన గుహుని దగ్గర చేర్చినాడు. రణోగుణస్వరూపుడైన సుగ్రీవుని స్నేహము చేసుకొన్నాడు. తమోగుణములో వుట్టిన విభీషణుని తీర్చి దిద్ది, రాక్షసత్వాన్ని పోగొట్టి భక్తి నొసగి రక్షించినాడు. తమోగుణమువలన, తప్పును ఒప్పుగాను, ఒప్పును తప్పుగాను, భావించి అహంకార అజ్ఞానములలో పడిన కుంభకర్ణుని సంహరించాడు. ఎవరేమి బుద్ధి చెప్పిన వినక, మూర్ఖత్వము నకు గుఱియైన రావణుడు సర్వనాశనమును స్వాగతించినాడు; రణోగుణమువలన అధఃపతనమొందినాడు. రాముని కోపమునకు గుఱియై యుద్ధరంగమందు రామ నన్నిదిలో మరణించినాడు. ఇంక, నాలి విజముగ సాత్విక శత్రు. అంత్యకాలమందు శ్రీరాముని పరదైవమని ఆరాధించి తన తప్పును ఒప్పుకొని జమింపుమని ప్రార్థించినాడు.

ఈ వయస్సులో మీరు సాధ్యమైనంతవరకు తమోగుణమును త్యజించి, రణోభావములను అణగద్రొక్కి సాత్వికమును అభివృద్ధిపరచుకొనవలెను. ఇదే దైవాజ్ఞ. రామాజ్ఞను లక్ష్యములు ఎంత శ్రద్ధతోఁబాచి తప్పుక ఏల్లా అనుసరించినాడు, గమనించండి. తనకు సహించలేని దుఃఖము కలిగించిననూ, లంకలో సీతాదేవి యొక్క పరీక్షకొరకు, అగ్నికుండమును సిద్ధపరచినాడు. విండుగర్భముధరించిన సీతను ఏకాకినిగా

విడిచి పెట్టే కిరాతపువనిని నిర్వహించినాడు. ఏదైతే ఏమి; రామాజ్ఞ అని కర్తవ్యదృష్టిచే నెరవేర్చినాడు. లోలోపల కులిమి పోయినాడు; అయితే, అగ్ని అయితేనేమి; అరణ్యమైతేనేమి; మంచి చెడ్డ, పరమాత్మునికి తెలుసు, అని తాను అజ్ఞును పరిపాలించినాడు.

కదకు లక్ష్యమునకూ వచ్చినది—పెద్దపరీక్ష:—రామాజ్ఞను మీరవలసిన సంఘటన: కాలస్వరూపుడైన రుద్రుడు స్వస్థానమును తిరిగి చేరవలసినముహూర్తమాసన్నమైనదని, రామునికి తెలుపుటకు వచ్చినాడు. అప్పుడు రాముడు లక్ష్యముని పిలిచి, “ద్వారముదగ్గరనే ఉండుము. ఎవరినీ రానీయకుము, ఎవరినీ లోనికి విడువవలదు” అని అజ్ఞాపించినాడు. దురదృష్టవశాత్తు, అదే సమయానికి, దూర్వాసముహూర్తి ఆగమించి వాకిలి తెరువమన్నాడు. లక్ష్యముడు ఆతనిని గట్టిగానిరోదించి, కాళ్ళమీద పడి, చాలా ప్రాధేయపడి, ఆగుమని ప్రార్థించినాడు. దూర్వాసుని కోపమంటే సామాన్యమా; ఆయన శాపమునకై సిద్ధమైనాడు. “నిన్ను, ఈ అయోధ్యలోని నమస్తప్రజాసేకమునూ భస్మంచేస్తాను,” అని బెదిరించినాడు. ఉత్తమచిత్తము కలిగిన లక్ష్యముడు, “రామునిద్వారా నేను భస్మమైనామంటేదే, నాద్వారా అయోధ్యాప్రజలు భస్మము కాకూడదు”, అని నిశ్చయించి, వాకిలి తెరచి మహర్షికి ప్రవేశమిచ్చినాడు. రామాజ్ఞను మీరి, అదిశేషుడైన లక్ష్యముడు తన స్వస్థానమును ముందుగనే చేరినాడు.

ఈశ్వర సంకల్పమువలననే ఆ దూర్వాసాగమనము కూడనయినది. ఇది సామాన్యులకు అర్థముకాదు. జ్ఞాములో జగమెల్ల వింతగా మార్చవీలగును, అంత శక్తివంతమైనది సంకల్పము. దైవస్వరూపము—ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పేమానవుడు ఇంత

రకూ పుట్టలేదు, ఇకముందు పుట్టబోదు; ఏదో వారి వారి ఊహాబలముననుసరించి, వారి వారికి తోచినట్లు వివరింతులేకానీ, వారు చూచినదికట్కున, మాడవిది చాల ఎక్కువ. నాచేతిలోని కర్పీపుయొక్క కొనను శ్రేష్ఠేనందులో చూపించినచో, దాని పూర్ణస్వరూపము గుఱించి మీరు ఏమి చెప్పగలరు?

భగవంతుని చర్య సర్వలకు సమముగానే ఉండును, దీనిని కూడ మీరు గుర్తించలేకపోతున్నారు. సాయయొక్క దివ్యశక్తి, ప్రేమతత్వము, ఘనకార్యములు వీటిని అర్థంచేసుకొనుట అసాధ్యమైన వని. ఉదాహరణమునకు:—ఈ విద్యానిలయమును గుఱించి సాయినంకల్పమే వేరు. మీయాహయే వేరు. స్వామి ప్రత్యేకించి ఈ కళాశాలను స్థాపించుటలోని అంత రార్థమేమి? మానవత్వములోనున్న దివ్యతత్వమును ప్రకటించుటకొఱకు, మిమ్ములను ప్రోత్సహించుట కొఱకు ఈ కళాశాల. లోకికవిద్యను చూపి, దానికై ఆకర్షించి, ఆధ్యాత్మికమునందు ప్రవేశపెట్టుటకై స్థాపించడమైనది. ఈ కళాశాల, యశోద కృష్ణుని వట్టుటకు వెన్నుచూపించి, వెనుక కట్టి పెట్టుకొని వెళ్ళిందట, సాయమాత ఇప్పుడు విద్య వెన్నుగా, క్రమశిక్షణ కట్టగా పెట్టుకొని పలుచుచున్నది.

రశోగుణములో పుట్టి పెరిగి, తమోగుణములను హృదయమందు మిశ్రముచేసుకొని, వివిధప్రాంతాల నుంచి వివిధ అభ్యాసాలను అలవరించుకొని, వివిధ సాంప్రదాయాలనుసరించే పిల్లలు కట్టి చూపించిన దగ్గరకురారు. దీనికే వెన్న, లోకికవిద్య, డిగ్రీలు, లోకులు వారి వారి గుణస్వభావమునుబట్టి నిర్ణయించురు. కృష్ణుని లీలలు, మహిమలు వీటిని కంసుడు

మ్యాజిక్ అన్నాడు, ఎక్కడచూచిననూ ఆయనకు కృష్ణుడే కనుపించినాడు. దానివికూడ ఆయన రశోగుణముయొక్క ప్రభావమునలన గారడీ అన్నాడు. ఇట్టి వారు యుగ యుగములు వెంటాడుతూ వచ్చారు. ఈ యుగములోకూడ లేకపోలేదు విభూతి చంకల నుంచి వస్తున్నదా? అని వివేకశూన్యులు తమోగుణము వాళ్ళు శంకించుచున్నారు. చేతులలోనే పెట్టుకున్నాదా? చేతులు ఆడుతూ పాడుతూ ఉన్నవే? అని, రశోగుణము తలిగిన వారు సందేహింతురు. కాని సాత్విక స్వభావమును, అభివృద్ధిపరచుకోవాలి.

ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరములు ఈ హాస్టలులో నివసించి చదువులోనూ, సేవాకార్యములలోనూ, భజన మొదలగు ఆధ్యాత్మిక సాధనలలోనూ చక్కని ఆదర్శములను సాధించిన ఐదు విద్యార్థులకు నేను ప్రసాదము నందించుచున్నాను. ఇదిగో, ఈ ఆజ్ఞానికి ఒక బంగారు వాచ్ సృష్టించి ఇస్తున్నాను. ఇన్ని శ్రమలకు ఓర్చి బాగుగా చదివి సంతోషముగా, నెమ్మదిగా, క్రమశిక్షణలనుసరించి వీరు మంచిగుణమును పోషించుకొన్నారు. హాస్టలులోని గురువులకు సంతృప్తి తెచ్చారు.

విద్యతోపాటు విశాలహృదయము, సవిశ్రావణము, విస్మయనీయ వీటినికూడ సంపాదించవలెను. అందరూ ఒక తల్లి బిడ్డలు అనే సమ భావమును పెంచుకోవాలి. పరులకు మంచి సేవ చెయ్యాలి. ఆజ్ఞను సర్వస్వముగా భావించిన ఎన్నటికైనా శ్రేయమే అని నిర్ణయించుకోవాలి. సాయని పొందేనిమిత్తం, దేశం విమిత్తం, సర్వమానవుల పురోభివృద్ధి నిమిత్తం క్రమశిక్షణ అత్యవసరము.

—భగవానుని దివ్యసందేశము.

బృందావనములోని విద్యార్థినిలయము 30-3-80.

ఆనందపాస

మానవుని హృదయము తీవ్రమైన ఒక ఆపేక్ష కలిగియుండును. అది అవంచలమైన, స్థిరమైన ఆనందాభీష్టము. ఇట్టి ఆనందమును పొందుటకు ప్రతి మానవుడు రాత్రింబవళ్ళు విధివిరామము లేకుండా కృషి నలుపుతున్నాడు. కానీ దానిని అందుకోలేక పోతున్నాడు. కారణమేమిటి? దే హేంద్రియములే తానని భావించి. ఆనందమే తాను అనే సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేక పోతున్నాడు. దీనినే ఉపనిషత్తులు చక్కని ఉపమానము చేత ఈ నందీయమును నివారణగావిస్తూ వచ్చింది. పిండియందు బెల్లముచేరినప్పుడే మాధుర్యముగా, రుచిగామార్పుతున్నది; ప్రవంచము పిండివంటిది. ఈ పిండియందు ఎక్కడ దీవిమాధుర్యమును చూపినప్పటికినీ దివ్యత్వాన్ని అనుభవించినప్పటికినీ, ఇదికేవలము దైవము యొక్క సంపదయే కానీ ప్రకృతియొక్క సంపదకాదు.

భగవంతునికి అప్రమేయుడు అని పేరు. అప్రమేయుడనగా ఎట్టిప్రమాణముల చేతనూ నిరూపించడానికి వీలుకానివాడు అని అర్థము. వేదములచేతనే దీనిని అర్థముగావిండుకొనుటకు వీలగును. కనుకనే ఇతనికి 'వేదవిదుడు' అని మరొకపేరు. ప్రమాణములు:—మూడు విధములైనటువంటి ప్రమాణములు కలవు. ప్రత్యక్ష ప్రమాణము, అనుమానప్రమాణము, శబ్దప్రమాణము. ప్రత్యక్షప్రమాణము:—పాలు తోడు పెట్టగా అది పెరుగుగా మారుచున్నది, ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణము. దూరమునందున్న వర్షతము వైన పొగను చూచి, విప్పు ఉన్నది అని సందేహించడం; ఇది అనుమానప్రమాణం. ఇంక శబ్దప్రమాణము:

ఈ శబ్దప్రమాణమునగా ప్రశాంతినిలయమును చూచినట్టి వ్యక్తి, ప్రశాంతినిలయమును చూడని వ్యక్తిదగ్గరకు పోయి దానిని వర్ణనలు చేయడం చేత, ఆ వ్యక్తి కూడా ప్రశాంతినిలయము యొక్క పరిస్థితిని గుర్తించుతాడు. ఈశబ్దప్రమాణమనేది ఆనుభవించి అనందించి అందించే పలుకుల యొక్క స్వరూపము.

ఇన్నివేలమందిలో ఏదో ఒకవ్యక్తి అమెరికానుండి వచ్చాడు. అతను సత్యసాయి వరల్డ్ కన్వెన్షన్లో ఒక మెంబరు డిగ్ బాక్ అనే వ్యక్తి. అతనియొక్క గుర్తు లన్నియూ విపులంగా చెప్పటంచేత అతనిని గుర్తించడంకూడ కష్టము. అయితే, శబ్దస్వరూపమైన “డిగ్ బాక్” అని నేను విలిచేసరికి ఎక్కడ ఉన్ననూ ఆ డిగ్ బాక్ లేచి విలుస్తాడు, అదేవిధముగనే భగవంతునకు శబ్దప్రమాణము. వర్ణనల చేత అంతనులభంగా చిక్కేవాడుకాదు. ఈ శబ్దప్రమాణమనే దానికి రెండు లక్షణములున్నాయి: 1. తటస్థ లక్షణము 2. స్వరూప లక్షణము. తటస్థలక్షణమునగా తాత్కాలికమైన గుర్తును నిరూపించి శాశ్వత స్వరూపాన్ని చెప్పడం; దీనికి చక్కని ఉదాహరణము—అకాకి కూర్చున్న ఇల్లు ఫలానవాయిల్లు అని మనం చెప్పుతాము. అది కేవలం తాత్కాలికంగా గుర్తును చూపించేటటువంటిదేకానీ ఆ కాకి నిరంతరము ఆ గృహముపైవివసించదు. కనుక ఈ తటస్థలక్షణములచేత భగవంతుని, రాముడు, కృష్ణుడు, ఈశ్వరుడు, విష్ణువు, అల్లా అనే స్వరూపములచేత తాత్కాలికంగా మనము భావిస్తూ, ఆరాధిస్తూ, ఆనందిస్తూ ఉంటున్నాము. ఇవి కేవలం తటస్థలక్షణ

ములు అనగా శాశ్వతమైన స్వరూపములు కావు. ఇవి లోకకల్యాణము, ధర్మస్థాపన, లోకనరక్షణ మానవాదర్శముల నిమిత్తమై ఏర్పడే ఆకారములు మాత్రమే.

స్వరూపలక్షణమనగా “సత్యజ్ఞానమనంతంబ్రహ్మ” “సత్యం బ్రహ్మ”, “జ్ఞానం బ్రహ్మ”, “అనంతం బ్రహ్మ”. దేశకాలపాత్రలకు అతీతమైన స్వరూపములు ఇవి. అతీతమైనప్పటికినీ దేశకాలపాత్రలందు ప్రవేశించి, ప్రకాశించి, ప్రచురించి, ఆనందస్వరూపము నందిస్తున్నవి.

ప్రపంచమునందలి ప్రతి పదార్థమునందూ ఐదు లక్షణములుంటున్నవి. ఈ ఐదు కూడనూ అప్తి, భాతి, ప్రియ, రూప, నామములు. అప్తి అనగా ఒక వస్తువు ఉన్నది అని నిరూపించడము. అయితే వస్తువు ఉండినప్పటికినీ, దానిని నిరూపించుటకు ప్రకాశము అత్యవసరము. ప్రకాశమే లేకుండిన, ఉన్నదని నిర్ణయము చేసుకొనలేము. వస్తువు ఉన్నది అని అనుకోవడము కేవలము ‘అప్తి’ శబ్దము. వస్తువును ప్రకాశించ చేయునది ‘భాతి’ అనేశబ్దము

సమయస్ఫూర్తిగా మనము ప్రేమిస్తున్నాము కానీ సర్వదా సర్వత్రా ప్రేమించడంలేదు. ఆకలిసమయము నందు అన్నమును, అతిగాప్రేమిస్తున్నాము. వర్షాదు అన్నము పొట్టకు చేరెనా ఆకలి తీరుతుంది. తరువాత అన్నమును ఆశించము. అయితే ఆకలికిపూర్వము ఉండిన రుచియే నీ ఆకలి తీరన తరువాతకూడా ఆ అన్నము నందుంటున్నది. కనుక అన్నముయొక్క స్వరూపతత్వము ప్రియతత్వము! ఈ అప్తి, భాతి, ప్రియము ఈ మూడునూ దైవలక్షణములు. రూప నామములు మాయాకల్పితములు. ఈ మాయాకల్పితమైన రూపనామములయందు కూడనూ అప్తి, భాతి, ప్రియ స్వరూపమైన దైవతత్వము సర్వత్రా విమిడియు

న్నది. జగత్తునందు ఏపదార్థమునకైననూ ఒకకర్త లేకుండా అది విద్యాజం అవడం జరుగదు. ఏదో ఒక ప్రదేశమునందు, ఏదో ఒకరూపమునందు ఆ పదార్థము యొక్క కర్త ఉండియే ఉండవచ్చును. ప్రాపంచిక సంబంధమైన పదార్థములకు కర్త ఎవరో నిర్ణయించుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. సూర్య చంద్రాదులు నక్షత్రములు, భూమి, సముద్రము, వీటన్నిటికీ ఎవరో ఒకకర్త ఉండి తీరవలెనుకదా! కనుక సృష్టికి పూర్వమే ఒక కర్త అనే దైవతత్వము ఉన్నదనే సత్యమును విశ్వపించక తప్పదు. ఉపాదాన కారణము, నిమిత్తకారణము అవి రెండు కారణములుంటున్నవి. ఉపాదాన కారణమనేది ఉండినప్పుడే నిమిత్తకారణము ఏర్పడుటకు వీలుంది. ఇది పిల్వర్ ఫ్లేటు. ఈ పిల్వర్ ఫ్లేటును చేసినవాడు కంసలి. అయితే ఈ కంసలి వెండియే లేకుండిన తట్టను ఏవిధముగా చేయగలడు? కనుక తట్టకు పూర్వముండిన పిల్వర్ ఉపాదానకారణము. ఆ పిల్వర్ ఉన్నప్పుడే నిమిత్తకారకుడైన కంసలి దీనికొక స్వరూపాన్ని అందిస్తున్నాడు. కనుక అన్నిటికీ పూర్వమున్న మూలాధారమైనదే ఉపాదానకారణము. ఈ కారణమునకు కర్తయే దైవము. కనుక ఆనందమనేది ప్రతి పదార్థమునందు ఉన్నది. కేవలము ఏదో ఒక ప్రదేశము నందు, ఒక మార్గమునందు మాత్రమే ఆనందమును అనుభవించగలమని ఆశించడము అజ్ఞానం.

ఏ మానవుడైననూ తనజీవితములో ఆశించునది రెండు మాత్రమే! మిగిలిన వన్నియు ఆరెండింటియందే ఇమిడి ఉంటున్నవి. (1) దుఃఖనివృత్తి (2) అనందప్రాప్తి. దుఃఖనివృత్తిని కోరనివాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా? అనందప్రాప్తిని ఆశించని వాడెవడైనా ఉన్నాడా? దీనికే ముక్తిఅనిపేరు. ముక్తి అనగా ఏదో ప్రత్యేక స్థానమనీ, మార్గమనీ భావించి, మాకు ముక్తి అనవసరములేదని అనేకమంది నాసి కులు వాదించు

వచ్చును. ఆ పదమునకు సరియైన అర్థమును, భావమును గుర్తించుకోలేనటువంటి పరమ మూర్ఖుడే 'నాకు ముక్తి వద్దు' అని చెప్పును. ముక్తి అన్నటువంటిది పూర్ణ అనందం యొక్కస్థాయయే.

ప్రాపంచికసంబధమైన విషయవాసనలే సర్వంగా భావించుకోవడం, దుఃఖమునకు హేతువు, సర్వము ఆత్మమయము అనే మార్గమును అవలంబించడంచేత విరంతురము అనందమే ప్రాప్తిస్తుంది. అనగా ఆధార

మైనటువంటి దీనిని అనుసరించడం చేత, ఆదేయమైన తత్వము మరుగుగా ఉండి అనందమే మనకు లభ్యమౌతుంది. తనుక మనము ఏ పదార్థము నందైననూ దైవత్వమైన అస్తి, బాతి, స్వయము ఈ మూడింటి యొక్క లక్ష్యమును గుర్తుగా ఉంచుకుని తద్వారా మనము పదార్థమును అనుభవించుకోవడం చేత విత్యానంద ప్రాప్తి లభ్యమౌతుంది.

భగవానుని దివ్యబోధ.

భూమా

భూమా

ఉన్నది ఒక్కటే, భూమా అని. ఈ భూమా అనగా త్రికాలములయందు మారని తత్వమునకే భూమా అని యందురు. అలాంటి భూమములో స్వాస్థి జరిపినప్పుడే ఈ ఆత్మఅనే స్వరూపమును సందర్శించుకొనుటకు అవకాశం ఉంటున్నది. భూమిలో నివాసం చేస్తే సందర్శించుకోలేము. రామ కృష్ణాదులను ప్రార్థించినప్పటికీ, ఎన్ని రకములైన సుఖములను ఆశించినప్పటికీవి ఇవి ఎవరి నిమిత్తము ఆచరిస్తున్నాము అని ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు తనకోసం శాను ఆచరిస్తున్నాడు కాని, లోకంకోసం కాని, తనవారికోసంకాని, మరెవ్వరికోసం కాదని స్పష్టమవుతున్నది. ఒకతను మంచి ద్రస్సు కుట్టించుకోవాలి అని ఆశించినప్పుడు, అలా ఆశించటం ద్రస్సుకోసం ఆశించాడా లేక తనకోసం ఆశించాడా. ఈ ద్రస్సు తనకోసం ఆశించాడు ఇతరుల తృప్తి కోసమని

ఆశించటం లేదు. తన తృప్తికోసమని ఆశించుచున్నాడు. ఒక చిన్న బిడ్డ ఉన్నది. ఆ బిడ్డయొక్క రూపాన్ని, నవ్వును చూసి తల్లి ముద్దుపెట్టుకొనుచున్నది. ఆ తల్లియొక్క ముద్దు, బిడ్డ చెప్పేటందుకా లేక తల్లి అనందంకోసమా, అది తల్లి అనందంకోసమే, అలానే దైవమును నేను ఆశిస్తున్నాను అంటే దైవముకొరకు కాదు నీకొరకు ఆశిస్తున్నావు. తనుక ఏది ఆశించినప్పటికీవి తనకోసం శాను ఆశిస్తున్నాడు అని ప్రత్యేకించి నిరూపింపనినాము.

నేను

నేను నేను అనేదే అహం బ్రహ్మాస్మి. అహం, అహం అనే వాడు ఎవరో వాడే బ్రహ్మగా ఉంటున్నాడు. ఇది ఎందుకు గుర్తించడంలేదు. ఈ గుర్తించని అజ్ఞానం ఎచ్చటినుండి వచ్చింది? గుర్తించునది ఎచ్చట వుట్టిందో, దానిని మరుగుపరచే అజ్ఞానంకూడ అచ్చటనే వుట్టింది. ప్రకాశమునందించే ఏ సూర్యుడు

ఉంటున్నాడో ఆ సూర్యుని మరుగు పరచే మేఘములు కూడ సూర్యునినుండే కలుగుతున్నాయి. కర్రను తగులపెట్టే ఏ విప్పు ఉన్నదో ఆ విప్పును కప్పే నిమిషము కూడను అందులోనుంచే వస్తున్నది. చక్కగ చూడ గలిగిన కన్నులు ఎచ్చటనుండి వచ్చినవో ఆ కన్నులను కప్పేపొరలుకూడ అచ్చటనుండే వచ్చినవి, ప్రజ్ఞానమైన ఏ ఆత్మ ప్రకాశముకలదో, ఆ ఆత్మనుండే అజ్ఞానమనే భావము మరుగు పరుస్తున్నది.

నిప్పును గప్పిన నిమిషము 'ఉప్' అని ఊడితే ఎలాపోతున్నదో లేక కంటిలోని పొరను ఏవిధంగా శత్రుచికిత్స చేసి తీసివేసినారో, ఏవిధంగా సూర్యుని కప్పిన మేఘములు గాలి వీచేటప్పటికి తొలగి పోయి సూర్యుని ప్రకాశము మనకు కనుపించుచున్నదో అదే రీతిగనే ఈ ఆత్మ తత్వమును సాధన అనే ప్రక్రియ వలన సందర్శించవచ్చును. కొన్ని సత్కర్మలు చేస్తున్నాం, పరోపకారములైన అన్నదానములు చేస్తున్నాం ఇవి కూడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యములేకదా అంటున్నారు.

పరోపకారము

ఇలాంటికార్యములు మంచివైనప్పటికిని, ఇవి పరోపకారమనే పేరుతో వివిధయోగపడుతున్నవి. కాని ఇవి పరోపకారములు కావు. ఇంతకుమునుపు చెప్పినట్లు, ఏకార్యము చేసినప్పటికిని తనకోసం తాను చేస్తున్నట్లుగా ఈ అన్నదానములు కూడను తనకోసం తాను చేస్తున్నాడు. ఇది ఎలాగు అని కొంతమందికి సందేహం కలుగ వచ్చును. దీనికి చిన్న ఉదాహరణము.

ఒకవ్యక్తి తాను తన ఆపీనువాళ్ళందరికీ విందుచేసినాడు, ఇంకా బీదలకు అన్నదానం చేసినాడు. వీళ్ళందరికీ చాలి ఆనందం అందించాడు, ఇది పరోపకార

నంబందమైనటువంటిదని చెప్పుకున్నాడు. పరోపకారమనేదానిలో, పరులు అంటే ఏమిటనగా ఎవరు వ్యక్తులు తన యింటికి వచ్చినారో వారంతా పరులంటున్నాడు. ఆ పరులతో తానుకూడ ఒకడు చేసినాడు గదా: కనుక ఆ పరులతో తానుకూడ ఒకడైనప్పుడు, ఆ ఉపకారము చేసినదానిలో తనకుకూడ భాగమున్నది కదా: ఏ ఏ వ్యక్తికి ఎంతెంత చేసినాడో అంతంత ఫలితము తనకు కూడ ఉన్నది. కనుక ఇవి స్వయం కృత పనులే కాని పరోపకార నంబందమైన పనులుగా లెక్క చేసుకోకూడదు. ఇంతమందికి పెట్టినామే అనే భావము ఆ ఆనందముయొక్క ఫలితము రెండు తనకే చెందుతున్నది. కనుక మనము ఎవ్వరికి ఏవనిచేసినప్పటికిని, మనకు మనం చేసుకుంటున్నామనే సంపూర్ణ భావముతో మనము గ్రహించవలయును. ఆ విధమైన విశ్వాసము మానవులలో కలిగినప్పుడు పరులకు చెడ్డచేయుటకు ఎవ్వరును పూనుకోరు. నీ మంచి నీ చెడ్డపల్లె నీకే ఆ ఫలితములు అందుతున్నవిగాని దైవము దీనికి కారకుడు కానేరడు.

సీపు ఏ ధ్వని (sound) చేస్తున్నావో అదే మరల సీకు ప్రతిధ్వనిగా (re-sound) వస్తున్నది. సీపు ఏ action చేస్తున్నావో అదే సీకు reaction వస్తున్నది. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడను మంచి చేసి మంచిని పొందాలి. చెడ్డను చేస్తే చెడునుపొందుతాము. ఆ విచారణ మన హృదయములో ఉంటే చెడ్డను చేయుటకు మనము ముందంజ వేయము. ఏ కార్యము చేసినప్పటికిని తత్ఫలితము మన హృదయమునందు పెట్టుకొని చేయకూడదు. ఫలితము ఎప్పుడు హృదయములో పుట్టెనో తిరిగి కోరిక అనే రూపము ధరిస్తుంది. వాంఛ అనేది ఎప్పుడు బయలుదేరిందో ఆ వాంఛకు ఆకారం జనిస్తుంది, అదే మానవా

కారంగా జనిస్తుంది. “పునరపి జననం పునరపి మరణం” అనేదానికి ఆధారమవుతుంది.

సంకల్పములు

వతికావము చేత అహల్యారాగా మారిపోయింది. కొన్ని సంవత్సరములపాటు రాయగానే వడికింది, అహల్యరూపము రాయగా మారిందిగాని అచ్చట అహల్య సంకల్పము మానవాకారంగానేఉంది. రామ చంద్రుని పాదము స్పృశించినంతనే మానవ రూపము ధరించింది. రాయయందు మానవత్వము అనే సంకల్పము కనుక లేకుండా ఉంటే రాముడు దానిని పోకి నప్పటికిని అది రాయగానే వడివుండేది, కాని నాతిగా మారి ఉండేది కాదు. కనుక సంకల్పము లేకుండా విరూపము చేసుకొనవలయును. కాని కారణాంతరములద్వారా సంకల్పములను ఆరికట్టుకొనిన లాభము లేదు. కనుక ఈ కారణాంతరములలేపే ఈ రూపము మారినప్పటికిని, నదవకాళము ప్రాప్తించినప్పుడు తిరిగి స్వస్వరూపాన్ని ధరించక తప్పదు. కాని యింద్రియ విగ్రహము చాల ముఖ్యము.

దీనికి రామాయణము మరొక చక్కని ఉదాహరణ విస్తుంది. రావణుడు శాస్త్రములన్నింటిని జ్ఞానంగా సంగ్రహించాడు. చాల గొప్పవాడు, దైవారాధన క్రమముతప్పక చేయుచుండెడివాడు. ప్రతిరోజు అనేక వేలాయములకు వెళ్ళినస్తూండే వాడు. నాలుగు వేదములయందు అరు శాస్త్రములయందు మంచిపాండిత్యమును సంపాదించినాడు. అందువలననే అతనికి దళకంతుడు అని పేరు వచ్చినది. అలాంటి వాని చావుకు మందోదరి చాల దుఃఖించింది, కోతులద్వారా చని

పోయినటువంటి న్యక్తికి పునర్జన్మముగాదు, మహా విశాచి జన్మవస్తుందని మహా పాపిగా ఉన్నటువంటి వాడని ఒక శాస్త్రములో చదివిన విషయం ఆమెకు స్ఫురించినది. ఇంత పవిత్రమైన యజ్ఞయోగాదులు నలిపిన రావణుడు కోతులతోనా మరణము అని, అన హ్యము వేసినది. ఆ రావణుని చూచుటకుకూడ అన హ్యము వేసినది, ఇలాంటి పాపిని మహాపుణ్యాత్ముడని నేను విశ్వసించినానే దీనికి ఏమిటి కారణము అని ఒక మహాతపస్విని దగ్గరకు వెళ్ళింది. ఆమె చెప్పింది. అయ్యో, ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికిని, ఎన్ని యజ్ఞయోగాదులు చేసినప్పటికిని, ఎన్ని వేదములు చదివినప్పటికిని, ఎన్ని శాస్త్రములు తెలుసుకొన్నప్పటికిని, యింద్రియవిగ్రహములేకపోవుట వల్లనే ఈ గతి ప్రాప్తించినదని చెప్పినదట. అందువలన మన వేదాంతమందు చలించే మనస్సు, కళ్ళెములేని గుఱ్ఱము, Brakes లేని కారు, యింద్రియ విగ్రహములేని సాధన చాల ప్రమాదం అన్నారు.

ఎవరైనా సాయభక్తుడు ఇలాంటికార్యములు చేస్తున్నారాయని, అక్షేపణ చేయవచ్చును, కనుక నీవు చలించనటువంటి మనస్సును ప్రమోచనటువంటి దృష్టిని, ఈ రెండింటిని అభివృద్ధిపరచుకొనేదే సాధన తోప్రధానమైన లక్ష్యంగా భావించాలి. మంచికి అనేక ఆటంకములు కలుగుతూనే ఉంటుంటాయి. నాటిని మనం లక్ష్యంచేయగూడదు. దైర్యంతో పాహనంతో మనసత్వాన్ని వదలక, దృష్టిని చలించక, మనయొక్క గమ్యాన్ని చేరేమార్గాన్నిపూర్తిగా సాధిస్తూ పోవాలి.

—శ్రీవారి దీప్యేపన్యాసమునుంచి

నిత్య విభూతి

లోకములో సామాన్యమైన ఏ వస్తువులను సంపాదించవలెనన్న, వాటికి తగిన వెలను ఇచ్చుట అత్యవసరం; ఆ త్యాగమునకు ఓర్పుకో వలసివస్తుంది. ఒక వస్తువును త్యాగము చేసి మరొక వస్తువును అందుకోవలసి యున్నది. త్యాగముచేయక, ఆశించటములో అర్థంలేదు. సంయోగ వియోగపూర్వకమైనది ఈ జగద్రవ్యసహారము. ఈ నాటి మానవులు విరంతరం భోగమను ధనమునే ఆశిస్తారు. అవి రెండూ, జీవిత పరమార్థము కానేరవు. ఆనందము కావాలంటే, దుఃఖమును త్యజించాలి; ఏకత్యమైనది కావాలంటే, అనిత్యమును త్యజించాలి. ఏకత్యముననుభవించాలి అని ఆశించిన, అనేకత్యభావాలను త్యజించాలి. “త్యాగే నైకే అమృతత్యమానకుః,” అని ఉపనిషత్తులు బోధిస్తున్నవి. దురాలోచన, దుశ్చింతన, దుర్బాసములు, దుర్గుణములు అన్ని పారవేయక, సద్గుణములు, సదాలోచనలు, సద్భావాలు, సత్ప్రవృత్తనలు కించిత్తైన ప్రవేశించవు. ఈ వయస్సులోనే, మీరు ప్రయత్నపూర్వకముగా సాధించాలి.

ముఖ్యంగా, విద్యయొక్క సార్థకత ఏకత్య సాధన, అని నిర్ణయించుకోవలెను; జీవిడు వేరు, దేవుడు వేరు, అనే ద్వైతభావమును కూడ స్వప్తి చెప్పాలి. సర్వభూతములందూ ఈశ్వరతత్వము ప్రకాశించుచున్నది; ప్రకటితమగుచున్నది, అని శంకరుడు స్పష్టపరిచాడు. ఇట్టి భేదభావమే, బంధన. కొందరు “పైతాన్ వలన ఏర్పడినది మనిషికి బంధనము” అంటారు; కొందరు “మాయవలన జరుగును,” కొందరు “అజ్ఞానమువలన పుట్టును” అంటారు. మన

లోని దోషమే, బంధనము. దృష్టిదోషమువలన సృష్టిలో దోషము గోచరించి, భేదము కనబడుచున్నది.

సమాన రాహిత్యము భగవంతుని ప్రత్యేకలక్షణము; ఆయనకు సాటిలేదు, రాదు. ఆ దివ్యత్వమునుంచి ఆవిర్భవించినదే, ఈ లీలా విభూతి, అంటే, ఈ ప్రపంచము, ఇవన్నీ భగవంతుని లీలా విశేషములు. ఆ విభూతి ఎప్పటికప్పుటికీ నవనవీనము. పదహారువేల ఇంద్రుల పదహారు వేల రూపములందు ఒకే మార్పు లేని శక్తి మారినట్లుగా కనిపించి ప్రకాశించెను. మార్పు లేనిది, ఈశ్వరతత్వము; మార్పుబొందిన స్వరూపము, జగత్తు; అంతేకాని, జగత్తు ఒక ప్రత్యేక విభాగము కాదు. ఈశ్వరతత్వములోని అంశగ్లీనమైయున్న యోగశక్తివలన ఆయన జగత్తుగా కనబడును. కాబట్టి, “ఈశావాస్య మిదం సర్వం;” ప్రతి మానవునియందు ఈశ్వరాంశమున్నది, దానివల్లనే, మానవుడు శవం; అదిలేకపోతే, మానవుడు శవం, త్రిగుణాత్మకమైన జీవతత్వమందు గుణాతీతుడైనా ఈశ్వరుడున్నాడు, ఈశ్వరుడు ఏకత్య విభూతి.

సాత్వికగుణమువలన, శాంతి సుఖము సమభావము నహనము లభించును. రజోగుణమువలన సంకల్ప వికల్పములు, కలుగును. తమోగుణమువలన అజ్ఞానము కలుగును. బుద్ధుడు ప్రబోధించినాడు; సర్వందుఃఖం సర్వంక్షణికం, సర్వంభూయం. అయితే, సర్వం ఈశ్వరుని లీలా విభూతి అని తెలుసుకొగలిగిన తరువాత ఈభావముండదు. భిన్నతత్వభావం దుఃఖ కారణమగును. ఏకత్వానుభవమువలన ఆనంద ప్రాప్తి, జగత్తు

'0' (శూన్యం), అయితే ఏకత్వం '1' అనేభావము మనస్సులో దృఢపడిన తరువాత, దానికి 10 కూడ విలువలుగను.

సహజమైన ఏకత్వమందు అజ్ఞానమువలన పుట్టి పెరిగిన విషయవాసనలు అనేకత్వమును ఆరోపించుచున్నవి. రెండుగజాలు పద్దు గుడ్డ తెచ్చి తెలురు చేతిలో పెట్టి, నాకోక బుష్కొటు కావాలి అనిచెప్తే, ఆ విషయవాసనను పురస్కరించుకొని, ఆయన ఏకత్వ

ములోనున్న గుడ్డని అనేకత్వము చేసి ముక్కలు ముక్కలుగా కత్తిరిస్తాడు. అయితే, అనేకత్వములో ఆనందములేదు, రాదు. మరి, ఆ ముక్కలనుకుట్టి ఇంకొకరికిగా ఏకత్వం చేయాలి. జగత్తత్వము కూడ అట్టిదే.

ఇదే సార్థక జీవితవిధానమూ, అనేకత్వములో ఏకత్వమును సాధించాలి. లీలా విభూతిని అందించే విత్యవిభూతిని గుర్తించి విత్యానందము నందుకోవాలి.

శ్రీవారి దివ్యబోధ విద్యార్థి నిలయం, బృందావనం.

పుస్తక ము లు

కపాల		కపాల	
పేరు	వెల ఛార్జి	పేరు	వెల ఛార్జి
1. అద్భుతమూర్తి-(హవార్డ్ మర్ పెట్ ఆంధ్రానువాదం-అమరేంద్ర)	6-00 0-10	14. సందేహనివారిణి	2-00 0-20
2. ఆత్మరామం	5-00 0-45	15. సూక్తరసతరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
3. ఆధ్యాత్మికదీపిక	2-50 0-20	16. శ్రీ సత్యసాయాశ్వర మతితరంగిణి (1) (ఉప్పాడ రాజారావు)	3-00 0-35
4. జ్ఞానవాహిని	1-00 0-10	17. శ్రీ సత్యసాయాశ్వర మతితరంగిణి (2) (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
5. ధర్మవాహిని	1-25 0-15	18. సువర్ణసుమాల	5-00 0-30
6. ధ్యానవాహిని	1-50 0-15	19. శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము (1)	3-00 0-35
7. ప్రళాంతివాహిని	1-00 0-15	20. శ్రీ సత్యసాయివచనామృతము(3)	2-00 0-20
8. ప్రేమవాహిని	1-00 0-15	21. శ్రీ సత్యసాయిదివ్యబోధ	2-00 0-20
9. మణిమాల	2-00 0-20		
10. వచనామృతము (2)	2-50 0-30		
11. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00 0-35		
12. సత్యం శివం సుందరం (2)	7-00 0-35		
13. సత్యం శివం సుందరం(3)	5-00 0-35		

కర్ణాటక రాజ్యపు బెంగళూరు-87, బృందావనములోని 'ప్రజ్ఞా బృందావన ప్రెస్' నందు ఏ. చంగ్ కకోటిచే ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే. "శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ ఆండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి పెంట్రల్ ట్రస్ట్" ప్రణాంతి నిలయము, తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి. యం. యె., బి. యల్.

**శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి హెంటర్స్ టర్గెట్,
ప్రశాంతినిలయము,**

వత్రికలు - పుస్తకములకు ఆర్డర్లు.

(1) వత్రికలు : ఒక సం॥ల తక్కువ కానీ 5 సం॥ల కెక్కువకానీ చందాలు స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా	వాణిజ్య చందా
మాన వత్రిక	సనాతన సారథి ఇంగ్లీషు 6 రూ.
మాన వత్రిక	సనాతన సారథి తెలుగు 6 రూ.
త్రైమాసిక వత్రిక	సేవాదర్శ ఇంగ్లీషు 4 రూ.
త్రైమాసిక వత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఇంగ్లీషు, హిందీ (ఒకే వత్రికలోనే) 5 రూ.

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదర్శ		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్		సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్		సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆప్టనిస్టాన్	16		9	12	9	12
ఆఫ్ఘికా	16			18		18
అమెరికా	16	51		20		20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	16	31		14		14
ఆస్ట్రేలియా	16	46	9	20		20
బర్మా	16	26	9	12		12
యూరప్ ఖండపు దేశములు	16	46	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	16	51	9	20	9	20
శ్రీలంక	8	21	8	10	8	10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏభాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలయును. చందా గడువు పొడిగించు నమయమునందును, మీ ఆద్రస్సు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు నమయము నందును చందా నంబరును వ్రాసి పంపవలయును.

B (1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు. ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలును క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డరుతో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డరులోనే తెలుపవలయును.

(3) పోటోలు/చిత్రములు, పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకొనవలెనన్న మీ చిరునామాగల స్థాంపు వేసిన కవరును పంపవలయును.

(5) పుస్తకముల ఆర్డరులు—విదేశములనుంచి తపాల ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగనే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు చైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రశాంతినిలయము, ఆనంతపురం జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్-పిన్: 515134, యొక్క చిరునామాకే పంపవలయును. చునియార్డర్ పంపువారు వెనుకభాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలయును.

భగవంతుడు లేడంటే నీవులేనట్లే. దేవుడులేడనే వారు కూడా నేను వున్నాను అంటారు. అయితే వున్నాను అనే నేను ఎవరు : శారీరిక, మానసిక పరిణామాలలో సుఖదుఃఖాలలో మార్పు చెందకుండా వుండేది నేను. నేను అనేదే దైవం అవి నమ్మండి. కళ్ళతో చూస్తూ, నాలుకతో రుచి చూస్తూ కాళ్ళతో కదులుతూ ఆలోచనతో తర్కిస్తూవున్నది ఆ నేను. ఇవి వాసే కాని నేను వేరు అనే భావం విరంకరమూ మెదులుతూ వుంటుంది. నాస్తికులకూడా ముందుగా అస్తి అని తరువాత నాస్తి అంటారు. న+ అస్తి—నాస్తి అవుతున్నది. అస్తి లేకుండా నాస్తి అవటానికి వీలులేదు. నేను అనేది ప్రత్యేకంకాదు. పరమాత్ముడనే సముద్రంలో ఒక తరంగం.